

بیراهه های اندیشه

• تغییر دادن بدیهیات

• برای آنکه بتوان ملتی را در عمقش تغییر داد، بایستی بدیهی ترین افکار او را تغییر داد. ولی بدیهی ترین فکر را به سختی می توان یافت و شناخت. هنگامی می توانیم کسی را قانع سازیم که در مجموعه ای از بدیهیات او صحبت کنیم. سخنان ما، شامل بدیهیات او باشد. ولی به محض اینکه از بدیهیات او، دور بشویم، دیگر نمی توانیم او را قانع سازیم. برای تغییر دادن بدیهیات بایستی در دامنه ای از وجود او وارد شویم که او اکراه از جزئی ترین تغییر آن دارد و این امر وی را نسبت به ما مضطرب و بدبین و مظنون مینماید و ایمان خود را به ما از دست میدهد

• طبعاً برای تغییر دادن چنین دامنه ای پس از این اظهار بدبینی، بایستی به او تجاوز کرد و عنف ورزید، چون رشته روابط آزادانه با او در همین بدیهیات پیوند می خورد. ولی با زور نمی توان به اعماق کسی دست یافت. بدیهیات، نمایش سطحی اعماق است. در واقع غالباً بدیهیات، اعماق گمنام و ناشناخته ما هستند. هیچگاه با زور نمی توان عمق انسان را تصرف کرد

بیراهه های اندیشه

- به عبارت بهتر، عمق انسان هیچگاه قابل تصرف نیست، تا چه رسد با زور. بدیهیات هر انسانی، آخرین و سخت ترین و شفاف ترین (و بالطبع نامرئی ترین) پرده ایست پیرامون عمق تصرف ناپذیر انسان که سرچشمه آزادیش میباشد. دسترسی و درستکاری بدیهیات، سبب گمنام ماندن و نادیده گرفتن اعماق خودمان و دیگران می شود. برای تغییر دادن در بدیهیات اندیشیدن با بدیهیات کفایت نمی کند، بلکه بایستی در بدیهی اندیشید. جریان اندیشیدن بایستی طوری باشد که شنونده یا خواننده همیشه در بدیهیات حرکت بکند و همیشه در بدیهیات بیندیشد. اندیشیدن در بدیهی، انفجار بدیهی است و با اندیشیدن در بدیهیات، راه تفاهم بادیگری بسته میشود. تبلیغات، هنریست برای اینکه یا خواننده همیشه در بدیهیات بماند و هیچگاه نیندیشد
- اندیشیدن در بدیهیات، غیر از تبلیغ افکار و عقاید بوسیله بدیهیات است. تبلیغات با کاربرد بدیهیات برای آنست که شنونده یا خواننده معتقد به اندیشه ای بشود. یعنی در آن اندیشه ثابت بماند و آگاه بود شفافیت آن اندیشه ها و روابط آنها را باهم ندانسته باشد. اندیشه بایستی تا اندازه تاریک و سخت بشود تا بتوان آنرا دید و لمس کرد. اندیشه در اوج شفافیتش (بدیهی) نابسودنی و ناشناختی است

بیراهه های اندیشه

• شناخت عمل به وسیله شخص

- انسان در آغاز به وسیله اعمالش بزرگ می شود. ولی وقتی بزرگی اش از حد معینی گذشت، اعمالش به وسیله او (شخص او) بزرگ می شوند. چون او بزرگ است، اعمالش هم بدون استثناء بزرگ می شوند یا بزرگ می نمایند. اعمال چنین شخصی بخودی خود سنجیده نمی شود. قضاوت در باره اعمال هر شخصی موقعی معنا دارد که ما به شخصیت بزرگ او، ایمان نداشته باشیم. همه اعمال یک شخص بزرگ، بزرگ نیستند. بایستی همیشه حدی را شناخت که از کجا بزرگی شخص، عمل را بزرگ می کند و از کجا، عمل، آن شخص را بزرگ میکند. هر مورخی، بایستی در مقابل هر شخصیتی که مورد مطالعه قرار می دهد، این حد را بشناسد. از کجا شخصیتش، گفته او را مهم و پر معنا می سازد، و از کجا گفتارش، او را مهم می سازد

بیراهه های اندیشه

- همیشه با فکری بایستی آغاز کرد که بتوان بر آن مسلط شد

- یک متفکر بایستی تشخیص بدهد که در باره هر فکری چه موقعی باید بیندیشد. برای تفکر در باره هر فکری ، قدرتی مخصوص و مناسب با آن لازم دارد. از اینرو تفکر در افکار مختلف، سلسله مراتب دارد و فکری را بایستی در آخر اندیشید که بیشترین قدرت فکری را لازم دارد. در گذشته، فکری را در آخر می اندیشیدند که بیشترین تقدیس و تقوا و تنزیه را یافته بودند. فکر، گرفتگی نبود بلکه پذیرفتنی بود. ولی امروزه شیوه مقابله ما با افکار عوض شده است. ما با قدرت با افکار روبرو می شویم و افکار را میگیریم و نمی پذیریم و در خود منعکس نمی سازیم و در ما تجلی نمی کند، به ما وحی و الهام نمی شود

بیراهه های اندیشه

• ایرانیها وام نمی گرفتند

• یکی از روشهای اخلاقی ایرانیان باستان این بود که وام نمی گرفتند. شاید پیروی از این اصل، فعلاً برای ما مقدور نباشد

• چون ما بایستی ابتدا، با پس دادن وام افکار و عقایدی که قرنهای دیگر گرفته ایم شروع کنیم. و وقتی توانستیم همه این وامهای فکری و عقیدتی را با نزولش پس بدهیم، آنگاه تعهد خواهیم کرد که دیگر وام نگیریم. ما بیش از حد وام گرفته ایم. ه

آنچه برای ایرانیان باستان، عار بود، برای ما افتخار شده است. بعضی ها برای آنکه صداقت و جرئت وام گرفتن افکار و عقاید را ندارند، آنها را از دیگران میدزدند. کسی که فکری از دیگری نقل می کند و سر چشمه اش را نمی گوید، دزدی می کند

• وام کردن فکر، با تعهد پس دادنش، صادقانه تر و افتخار آمیزتر از دزدیدن فکر است، چون فشاری که ننگ وام بر ما وارد می سازد، ما را بدان وامیدارد که از افکار وام گرفته شده، سرمایه گذاری کنیم و از بهره اش زندگی کنیم و روزی، خود آنفکر را با نزولش به صاحب اولیه اش برگردانیم. وامی که ایجاد احساس ننگ نکند، شرافتی که برای خلایق لازم است، نابود خواهد ساخت. و وقتی وام کرده ها را از خود بدانیم و خود را با آنها عینیت بدهیم (یا از عقیده کهنی مانند اسلام که به وام گرفته بودیم عقیده تازه وام گرفته را بیرون بکشانیم) دیگر درک چنین شرافتی را از دست داده ایم. بیاید دوباره ایرانی بشویم

بیراهه های اندیشه

• توقع بیجا از متفکر

- متفکر با خواننده در یک تلاش فکری با هم اند. متفکر، نمی تواند افکار خود را طوری بنویسد که خواننده ، بدون تلاش فکری بماند، یعنی فکر نکند و به سهولت افکار متفکر را بفهمد. توقع اینکه متفکر، افکار خود را طوری بنویسد که خواننده، احتیاج به تلاش فکری با او نداشته باشد ، توقع این است که متفکر، نخواهد خواننده خود را به فکر بیاندازد و به فکر بگمارد. متفکری که خواننده را در تلاش همفکری شریک نمی کند، در واقع به خواننده خیانت می کند. متفکری که در تفکراتش صادق است نمی تواند چنین توقعی را برآورده کند. متفکر زبان و شیوه پرو پا گاندچی را ندارد

بیراهه های اندیشه

• سرمشق بجای بت - شخص بجای بت

• کسیکه میخواهد بر همه مردم تأثیر کند، بایستی صورت بسازد، نه آنکه بیندیشد. از همه مردم میشود یک صورت ساخت، اما به همه نمی شود یک فکر داد یا همه را از یک فکر برانگیخت

فکر، هیچگاه در مغزهای مختلف منعکس نمی شود، تا در همه افراد یک عکس پیدا بشود، بلکه در هر فرد بطور مختلف فهمیده می شود. از یک فکر در مغزها، هزاران فکر دیگر برانگیخته می شود. فکر، انعکاسی نیست و صورتش در همه جا پدیدار نمی شود، این صورت است انعکاسی است. هر خدائی، انسان را به یک صورت می سازد نه با یک اندیشه. برای تأثیر در مردم، بایستی توجه به خیال آنها داشت نه به فکر آنها. صورت با خیال سروکار دارد. هر فکری، خیال است اما هر خیالی، فکر نیست. هر فکری، خیالی است که از میان خیالات، با تمرکز و ریاضت و انضباط، برگزیده شده است و آن فکر برای ممتاز ساختن خود، قیافه ای بر ضد خیال به خود گرفته است. فکر موقعی خیال را برمی انگیزد که به خیال برگردد

بیراهه های اندیشه

• هر فکر، تا اسطوره (تصویر) نشود، میان مردم پخش نمی شود. فلسفه ای که همگانی شده است، دیگر فلسفه نیست، بلکه یک اسطوره یعنی یک صورت گردیده است. همینطور با عقلی ساختن دین، اسطوره را استحاله به فلسفه میدهند

تا قابل قبول برای روشنفکران گردد. ولی بیرون کشیدن یک فلسفه (فکر) از اسطوره ای، تغییری در ماهیت اسطوره نمیدهد و اسطوره منتفی و مرتفع نمی شود. اسطوره، در آن فلسفه حل نمی شود و یا آنکه آن فلسفه، آن اسطوره را زائد و منتفی نمی سازد، بلکه چنین فلسفه ای، همیشه تابع آن اسطوره می ماند. بر عکس، تبدیل یک فلسفه به اسطوره (برای انتشار سریع و شدید میان مردم)، فلسفه را منتفی می سازد و از فلسفه، یک عقیده بجای می ماند. بالاخره فلسفه ای که هدفش ایجاد یک جنبش فکری در میان همه باشد، در یک عقیده، سنگ میشود. ما همیشه رابطه بلاواسطه و مستقیم با خیالات خود داریم، ولی رابطه ما با فکر، دور و دشوار و ناهموار است. از این رو است که تاثیر یک اثر هنری، بیشتر از تاثیر یک فکر مجرد در جامعه است، و به همین علت، جامعه زودتر دنبال یک سر مشق، یک نمونه یک مثال اعلی، یا یک اسبوه حسنه کیروند. چنین است که، خدا، یا پیامبر، یا قهرمان، یا یک نابغه، شکل یک صورت به خود میگیرد، به شکل یک اندیشه. وضع زندگانی آنها یک اثر هنری تلقی می شود که دیگران بایستی از آن کپی بردارند و رو نوشت بگیرند. از اینجا است که هر قهرمانی، پیامبری راهبری، شاهی، خود و اعمال و افکار و احساسات خود را به عنوان یک اثر هنری، به صورت می آفریند. خدا، خودش یک صورت و همچنین یک صورتگر است، خودش را به عنوان هنر می آفریند، زندگانیهای بهره ای از اعمال و افکارش، یک اثر هنری، یعنی یک صورت است، برای آنکه دیگران بتوانند از آن رو نوشت (=رونگار) بردارند و مثل آن بشوند. مفهوم رهبری در اسلام، جدا ناپذیر از این ایده است. نه تنها خدا، بلکه پیامبر و امامها و حتی فقها با صفات تقوا و عدالت و علم، صورت به معنای سر مشق و نمونه برای تقلید و امتثال هستند. در آغاز، این رهبران خود در تمامیت به عنوان اثر هنری می آفرینند و صورتگر خود بودند. (خود به خود صورت می دادند =خودنگار)، فقط آنها حق خودنگاری داشتند. آموزش و پرورش در جامعه بر پایه تقلید از همین یک صورت (=نگار) قرار داشت، هر کسی حق داشت که خود را طبق آن صورت (نگار) بسازد. در آموزش و پرورش امروزه، اصل، همان خودنگاری است. هر کسی، خود نگار گر خود می شود. در گذشته، رهبر خدا یا سلطان یا پیامبر می کوشیدند که در وراء خود، اثرهای خود را (اعمال خود را، کتاب خود را)، یک اثر هنری بدین معنی بسازند. اعمال و افکار و احساسات آنها، همه بایستی صورت برای تقلید باشند. این صورت بود که اصل اخلاقی می شد

بیراهه های اندیشه

- رهبر ، سرچشمه اولیه و خلاق صورت واحد همه انسانها در اجتماع بود. نخستیت صورت، صورت خدا یا راهبر یا پیامبر بود. و به همین علت که اولین صورت، اصل بود، صورتگر همه انسانها نیز بود. خلاقیت ، همان صورتگری بود. کسیکه صورت می داد ، خلق می کرد. خدا کوزه گری بود که انسان را از گل می آفرید ، چون به گل صورت می داد. و صورت دادن به گل ، نماد خلاقیت و تربیت بود. خدای تورات طبق صورت خود یا بهترین صورت میساخت: (در تورات خدا انسانرا به صورت خود می سازد، در قرآن، خدا انسان را به بهترین صورت هم، همان صورت خودش است، و هیچ صورتگری نیست که از خودش و طبق خودش صورت نسازد)

بیراهه های اندیشه

• ولی درست در همین جا است که تناقض فکری آشکار می شود. خدا می خواهد به عنوان رهبر، نخستین رهبر و سرمشق و بالطبع نخستین صورت باشد تا همه به شکل او در آیند، و همین صورتگری اوج قدرتش بود (تربیت = حکومت و قدرت)، ولی از لحاظ مفهوم توحید، نمی خواهد صورت باشد. راه حل قضیه این است که نماینده ای پیدا کند تا او این صورت نخستین و سرمشق

• و مثال اعلی باشد، و خودش با وجود حاکمیت و راهبری، به صورت تقلیل نیابد. گرچه این راه حل، تناقض ذاتی نهفته در آن را بر طرف نمی سازد، ولی کسی که ایده را در صورت تجربه می کند، این تناقض را نمی تواند دریابد. در هر حال، خدا ترا طبق صورت خود، یا صورتی که بهترین صورت می داند، می سازد، ولی تو ناپیوستی صورتی از چنین خدائی بسازی، چون او وراء صورت است. این نتیجه تفکر تورات و قرآن و انجیل است. بعبارت دیگر، مردم و جامعه ناپیوستی مثل پیامبر یا رهبر مظهر خدائی بشوند. مردم بایستی از رهبر تقلید کنند نه بر عکس. انسان ناپیوستی صورتی از خدا بسازد. کسیکه صورت می سازد حکومت می کند. بر طبق تفکرات تورات و قرآن و انجیل، انسان حق رهبری و پیشتازی و پیشگامی در هیچ وجهی از زندگانی را ندارد. انسان بایستی همیشه پیرو باشد. انسان بایستی همیشه غیر اصیل و رونوشت باشد و هیچگاه سر چشمه نباشد. در حالیکه در دموکراسی، قانون اساسی با این جمله شروع می شود که انسان برترین ارزش است، یعنی انسان سرچشمه ارزشهاست، یعنی انسان، اصل (سرچشمه) است. معنای استقلال و آزادی انسان همین است. با دیدن یک صورت انسان از آن رونگاری نمی کند. بلکه خود می آفریند. بشریت، احتیاج به چنین صورتهای و سرمشقهای و امثال دارد که بت نمی شوند و صورت خود را به عنوان بت می شکنند. صورتهای برای رونگاری نیست بلکه برای برانگیختن افراد به خود شدن و خودنگاریدن است

بیراهه های اندیشه

• راه زندگی، پهن تر از صراط مستقیم است

• معمولاً دین (صراط مستقیم) تارمویی است که بایستی آن گذشت. رد شدن از روی یک تارموفکری است که از رد شدن روی طناب پدید می آید. فقط یک طناب باز، اینهم با تمرین های بسیار زیاد و با ورزشی، میتواند برای مدتی کوتاه، خود را با یک چوبدستی روی آن طناب نگاه دارد. البته این طناب، با همه نازکی اش، پهنائی دارد. همین طناب یا کلفتی بی نهایتش در مقابل تارمو، احتیاج به یک طناب باز ورزیده، برای رفتن چند گام و متعادل نگاه داشتن خود روی آن دارد. اینکه چطور یک فرد عادی تمام عمر می تواند خود را روی یک تار مو در تعادل نگاه دارد، مسئله ایست که در آن بسیار جالب است!

خود این تار مو، به واسطه نازکی و در ضمن محکمی و سفتی اش (چون نبایستی علیرغم سنگینی انسان پاره شود) نه تنها امکان عبور نیست بلکه انسان را نیز در اثر تیزی و برّندگی اش به دو نیمه می کند. آیا این صراط مستقیم، اساساً برای عبور کردن انسان ساخته شده است؟ راهی که انسان بایستی به پیماید، چرا بایستی اینقدر باریک و تنگ و عذاب دهنده و خطرناک باشد؟ در واقع ((راه دین)) برای این انتخاب شده است که هر کسی بایک دید، می تواند تشخیص بدهد که خودش با قدرت خودش و با مهارت خودش، نمی تواند از روی آن رد شود. این راهی است که خدا بایستی انسان را بر روی آن راه ببرد. این راهیست که نمیتوان روی آن رفت. ولی انسان بایستی راهی را برای خود در زندگی بسازد که به اندازه ای پهن باشد، که نه تنها خود بتواند با دل راحت و مطمئن و بدون احساس عدم تعادل روی آن راه برود، بلکه دیگران هم با او و در کنار او بتواند گام بزنند. هر انسانی، طناب باز نیست، و راهی که انسان مس خواهد برود، طولانی است و با طناب بازی نمی تواند آنرا به پیماید. راه زندگی، پهن تر از صراط مستقیم و گج و کوله تر از آن است. چه بسا راههای غیر مستقیم، زودتر ما را به منزل می رسانند. در سر راههای مستقیم، همه مقدسین و خدایان برای باجگیری نشسته اند. انسان بایستی راهی را برود که نه خدایان می شناسد و نه غارتگران و راهزنان. در سر راه تازه ای که انسان برای خود میسازد، هنوز هیچ راهزنی و باجگیری و کنترل چی نشسته است. همیشه راهزنان بر سر راهها و به خصوص راههای مستقیم می نشینند. از بیراهه ها، انسان بی خطر تر و بی دردسر تر پیش می رود

بیراهه های اندیشه

• مبارزه با ظلم، یا با آنچه که ظلم را ظلم کرده است •

وقتی ما با بدی و زشتی و ستم مبارزه می کنیم، ابتدا یک دستگاه اخلاقی یا فلسفی یا دینی را پذیرفته ایم - که با تعریفهایی که از ((بدی و زشتی و ستم)) می کند- نقاط مقابل آنها، یعنی ((خوبی و زیبایی و عدالت)) را نیز پیشاپیش مشخص و معین نموده است. پیش از آنکه مبارزات خود را با بدیها و زشتیها و ظلمها شروع کنیم، بهتر است که آن دستگاههای اخلاقی و فلسفی یا دینی را مورد دقت و مطالعه قرار دهیم و محدودیت ها و یک طرفیگیهای این مفاهیم را در آن دستگاه دریابیم. چه بسا که پیش از مبارزه با بدیها و زشتیها و ظلم ها، بایستی با آن دستگاه اخلاقی یا فلسفی یا دینی مبارزه کنیم، چون آن دستگاه است که آنها را برای ما بد و زشت و ظلم ساخته است، و اگر ما بجای آن دستگاه، دستگاه دیگر بگذاریم، بدیها و زشتیها و ظلم هائی که بایستی با آن بجنگیم، جابجا می شوند و چه بسا با تغییر این دستگاه، نه تنها بدیها و زشتیها و ظلم ها جابجا می شوند و تغییر ماهیت می دهند، بلکه شیوه مبارزه و حتی شیوه دشمنی نیز تغییر می کند. در حقیقت، هر دستگاه اخلاقی یا دینی یا فلسفی ما را بدین باور می کشاند که فقط و فقط یکنوع بدی و زشتی و ظلم در دنیا وجود دارد، و آن بدی و زشتی و ظلمت است که این دستگاه آنرا کشف کرده است. هیچ نوع مطلق گرایی وجود ندارد که با تنگی دید همراه نباشد. هر چه بدی و زشتی و ظلم مطلق تر فهمیده شود، مبارزه شدیدتر و خصمانه تر و آشتی ناپذیر تر و بیرحمانه تر است. روزیکه ما مفاهیم بدی و زشتی و ظلم (و بالطبع خوبی و زیبایی و عدالت) را نسبی تر بفهمیم، حداقل دامنه و شدت دشمنی ها و مبارزات کاسته خواهد شد و دشمن ما ضد ما تلقی نخواهد شد. ضد فقط در فکر وجود دارد. در واقعیت، هیچ چیزی، ضد چیز دیگری نیست. ضد، یک چیز ساختگی است. بدی وجود ندارد که ضد خوبی باشد. زیبایی وجود ندارد که ضد زشتی باشد. عدالتی وجود ندارد که ضد ظلمی باشد. نفی ضد اندیشی (دیالکتیک) در عالم اجتماع و روابط اجتماعی انسانی، سبب خواهد شد که دشمنی ها، استحاله به ضدیت ها نیابند. هر کجا که دو مفهوم اخلاقی ضد هم ساخته می شوند، دشمنی های ما را غیر انسانی و غیر واقعی می سازند. خوبست بجای جستن محبت مطلق و صلح مطلق و بهشتی، کاری بکنیم که از دامنه و شدت دشمنی میان انسانها و گروهها و ملت ها و امت ها کاسته شود، و این در صورتی ممکن است که مفاهیم ((مطلق)) خوبی و بدی، عدالت و ظلم، زشتی و زیبایی را ((نسبی)) سازیم. دشمنی مطلق با بدیها و زشتی ها و ظلمها، بهیچوجه ریشه های بدی و زشتی و ظلم را به طور مطلق، از جا نمی کند. هر کسی که عدالتش را ضد ظلم میگیرد، همان عدالت مطلقش، ایجاد دشمنی مطلق خواهد کرد. و دشمنی مطلق، و نابود ساختن یک دشمن به عنوان ضد، ضدیت را از یک صحنه روابط انسانی به صحنه دیگری از روابط انسانی خواهد گشایید. برای حل مسائل انسانی بایستی ضدیت میان مفاهیم خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، عدالت و ظلم را از میان برانداخت. عادل می تواند و می باید دشمن ظالم باشد اما نه ضد ظالم. نپایستی که گذاشت که دشمنی در روابط میان انسانها تبدیل به ضدیت شود. مفهوم خوبی و بدی، عدل و ظلم، ایزدی و اهریمنی ... جعل تضاد در روابط انسانی می کند

بیراهه های اندیشه

- **دردام حقیقت**
- غالب کسانی که میروند حقیقت را به دام خود بیندازند، متأسفانه خود در دام حقیقت می افتند. کسانی در پی حقیقت می روند ، که حقیقت در پی آنهاست. در هیچ دامی، انسان آزاد نیست، حتی در دام حقیقت. از دام هر حقیقتی نیز بایستی آزاد شد. و حتی هیچ حقیقتی را نیز نبایستی به دام انداخت. گرفتن آزادی از حقیقت ، نفی آزادیست
- هیچ حقیقتی به انسان آزادی نمی دهد ، بلکه این انسان است که به حقیقت آزادی می دهد، چون می تواند خود را از آن / آزاد سازد، ولی حقیقتی که ما را به خود جذب می کند(ما را به دام خود می اندازد) نمی تواند به کسی آزادی بدهد، چون آن حقیقت هست وقتی که انسان خود را به طور مطلق به آن ببندد، و خود را تابع آن و هم آهنگ با آن و مطابق و سازگار با آن بسازد

بیراهه های اندیشه

- **تفکر، فقر تخیل است**
- عرصه خیال ما، بزرگتر از جهان ما است. هر چه هم جهان ما بزرگ باشد، کوچکتر از عرصه خیال ما است. هیچ چیزی در خیال ما نمی گنجد. در خیال ما، هر صورتی و هر فکری به طور آزادانه می تواند با هم ترکیب شود. طبق امکانات بی نهایت این صورتهای و فکرها، این قدر جهان وجود ندارد. به همین علت نیز هست که خیال ما به درد زندگانی کردن در واقعیت دنیای واقعی (نمی خورد. برای رسیدن به دنیای واقعی، بایستی ترکیبات بسیار محدودی از خیالات را پذیرفت، بایستی خیالات را در تنگنا گذاشت. جهان ما فقط یک امکان از امکانات بی نهایت خیالات ما است. جهان، دستگاه فکر است. از این رو است که بایستی برای جهان اندیشی (جهان بینی) از جهان انگاری دست کشید. فقر خیال ما است که تفکر را ممکن می سازد. گریز از اندیشیدن به انگاشتن (تخیل)، تجربه آزادی فکر در هنر است. فکر در سرازیر شدن به خیال، هنر می شود
- زندگانی انسان ، نه تنها جریان تقلیل دادن و تنگ ساختن خیالات در افکار است، بلکه به همان اندازه جریان دامنه دادن و گسترش افکار در خیالات است. تغییرات اجتماعی و سیاسی ، همیشه یک جنبش افکار به خیالات و هنر و بازگشت دادن آن خیالات و هنر و تصاویر به افکار است

بیراهه های اندیشه

• برای چه حقیقت را می گوئیم

انسان برای چه حقیقت را می گوید؟ هدف آگاهانه یا ناخودآگاهانه حقیقت گوئی، محتویات و شکل حقیقت را معین می سازد. اگر کسی برای تبلیغ افکارش، حقایق را می گوید، همین خواست تبلیغ و تنفیذ فکرش، محتوای حقایقش را سو و شکل خاصی می دهد. افراد برای تأمین منافع دنیوی یا اخروی خویش حقیقت را می گویند، این گونه منافع است که محتویات حقیقت را معین می سازد. اما کسی که حقیقت را نمی گوید (برای آنکه مردم ظرفیت تحمل یا درک آنرا ندارند) همین واهمه از گفتنش، محتویات و شکل حقیقت مورد نظر و قبول وی را معین می سازد. زیرا حقیقتی که نمی گوید، حقیقتی است که مردم را می ترساند حقیقتی که مردم را کوچک می سازد، حقیقتی است که مردم را کم ظرفیت و بی ظرفیت می سازد. ما در هر حقیقتی که میگوئیم بایستی معین کنیم که ((برای چه)) آنرا گفته ایم و برای چه آنرا نگفته ایم، یا نمی خواهیم بگوئیم. حتی برای آنچه نمی گوئیم بیشتر و عمیق تر حقیقت را معین می سازد. هدف نگفتن، حقیقت را مسخ میکند. مسکوت گذاشتن حقیقت، حقیقت را در خود ما و برای خود ما منحرف و معکوس میکند یا تغییر شکل و ماهیت می دهد. عرفا با نگفتن حقیقت خود، حقیقت خود را مسخ میکردند. با شناختن همین برای چه ها است که ماهیت حقیقت خود را خواهیم شناخت. و اساساً حقیقتی که برای چیزی و هدفی گفته شد یا گفته نشد، دروغ می شود، چون چیزی غیر از آنچه بوده، می شود. حقیقت تابع هدف گفتن یا نگفتن می شود. و بر عکس آنکه می پندارد، دروغ را بایستی تحقیر کرد و حقیقت را تجلیل نمود، بایستی دروغها را به جد گرفت و به آن پرداخت تا آن برای چه ها را که از حقیقت دروغ ساخته اند، شناخت. بعضی از هدفها (در گفتن یا نگفتن حقیقت) آنقدر مقدس و اخلاقی و عالیست که تغییر شکلی را که به حقیقت می دهند، باور نکردنی می سازند. ما فکر می کنیم وقتی هدف حقیقت گوئی یا حقیقت نگوئی، یک هدف مقدس و عالیست، نبایستی در ماهیت و یا شکل حقیقت، تغییری بدهد. و ما غالباً نمیدانیم که برای چه حقیقت را گفته ایم یا نگفته ایم. ولی وقتی ما شناختیم که برای چه حقیقت را گفته ایم، خواهیم دید که چقدر ناخودآگاهانه و با کمال حسن نیت، دروغ گفته ایم تا چه اندازه حقیقت خود را تغییر شکل و ماهیت داده ایم. تازه با این شناخت، مسئله ای دیگر طرح می شود که بی جواب می ماند و آن این است که برای چه، همین سؤال برای چه حقیقت را گفته ایم، طرح کرده ایم. ما هیچ گاه از گیر این تسلسل برای چه ها نجات نمی یابیم

بیراهه های اندیشه

- باید حقیقت را ((برای خاطر نجات ملت یا بشر)) گفت؟
- ما برای آن حقیقت را می گوئیم که بشر را نجات دهیم، جامعه را نجات دهیم، برای آن حقیقت را می گوئیم که بشر را به پیش ببریم، ملت خود را به پیش ببریم. اما درست به خاطر همین هدف، دروغ می گوئیم، این هدفها نیز حقیقت را منحرف و مسخ می سازند. در پیش و پس حقیقت ها، هدفهائی قرار می گیرند که از حقیقت های آگاهانه، دروغهای ناآگاهانه میسازند. حقیقت از دروغ مقدس چندان فاصله ندارند و به آسانی به هم تحول پیدا می کنند. یک ((دروغ مقدس))، دروغ را حقیقت نمی کند اما دروغ را برای گوینده اش، حقیقت می نماید و برای شنونده اش باور کردنی می سازد. و برای انسان حقیقت آن چیزی است که باور دارد حقیقت است. اگر کسی، حقیقتی را که میگفت، می دانست برای چه گفته است، بشریت و ملت ها، بیشتر پیشرفت کرده بودند

بیراهه های اندیشه

- خواندن فکر برای متفکر شدن
- آیا متفکر بایستی فکر خود را برای دیگری طوری مفهوم (فهمیدنی) بسازد که دیگری احتیاج به تفکر نداشته باشد و بتواند بدون تفکر آنرا بفهمد؟ آیا متفکر بایستی فکر خود را تا آنجا برای دیگری فهمیدنی کند که دیگری بدون تفکر خود، نتواند آنرا بفهمد؟ متفکر اولی را کسی به سهولت می فهمد ولی خود متفکر نمی شود، متفکر دومی را بدشواری می توان فهمید ولی آنکه می خواند، متفکر می شود

بیراهه های اندیشه

- **توده شدن، ننگ است**

- امروز، ما را توده می سازند ، ولی ما، علیه این جریان ، بایستی بکوشیم تا انسان بشویم. توده شدن، ننگ انسان است. بایستی بر ضد توده سازی و توده بودن انسانها برخاست. توده موقعی قیام خواهد کرد که بر ضد توده بودنش قیام کند. توده قیام نمی کند، تا توده بماند. ما توده ها را نمی رویم، ما در راهی گام می نهیم که توده تبدیل به انسانها خواهند شد

- **چرا توده را مقدس می سازند**

- کسانی توده را مقدس می سازند که می خواهند قدرت توده را برای خود تسخیر کنند. قدرت توده هیچگاه از خود توده نیست
- توده، در اوج درک قدرتش، در قعر ضعفش هست. قدرت توده، در رهبر متمرکز می شود. از مقدس سازندگان توده و خلق بایستی ترسید. هر که چیزی را مقدس ساخت آنرا نمی پرستد بلکه الت خود می سازد

بیراهه های اندیشه

- **قدرت توده و ارزش فرد**

- با توده بعنوان توده رفتار می کنند، و با فرد بعنوان فرد. هر کس بایستی بداند که چه هنگام توده است و چه هنگام فرد. انسان می تواند هم توده و هم فرد باشد، اما همیشه نبایستی توده بماند. توده می تواند در لحظاتی قدرت مطلق بشود، ولی بعداً ضعف مطلق است، ولی فرد، همیشه برترین ارزش را دارد. جاذبه حل شدن در توده برای یافتن لذت از قدرت مطلق آن، سبب از دست دادن برترین ارزش می گردد

- **قدرت فراموش سازی تاریخ**

- در، تاریخ بسیاری وقایع که ارزش فراموش شدن داشته اند، نوشته شده اند، و بسیاری را به آن وا داشته تا وقایع بی ارزش را ثبت کند و وقایع با ارزش را فراموش سازد، قدرتهای واقعی تاریخی هستند که نوشته نشده اند. تاریخ در وقایع ثبت شده، ما را بیاد آنچه که بدست فراموشی سپرده شده است می اندازد، ما در نوشته ها، پی نا نوشته ها و نا نوشتنی ها می گردیم. در تاریخ نوشته بایستی تاریخ نا نوشته را کشف کرد. نوشته ها نا نوشته ها را در خود دفن کرده اند

بیراهه های اندیشه

- **فراموشکار، یک تجربه را چند بار تکرار می کند**
- ناآگاهی تاریخی سبب می شود که یک ملت، یک تجربه را چندین بار تکرار کند، چون تجربه ای که انسان فراموش کرد بالطبع از نو آن تجربه تکرار خواهد کرد. فراموشکار یک تجربه را آنقدر تکرار می کند تا با پرداخت بسیار گران و با درد و رنج و خون، در خاطرش حک شود. برای یاد گرفتن بعضی از تجربه ها بایستی عذابها کشید و شکنجه ها دید. بعد از اینکه این آگاهی تاریخی را با هزار شکنجه و عذاب و صدمه بدست آوریم، آنگاه همین خودآگاهی تاریخی، یا ما را از خلاقیت های تازه باز می دارد یا قدرت و دامنه خلاقیت ما را محدود می سازد. تاریخ، مالک ما شده است، از این به بعد، تاریخ ما را معین می سازد. خودآگاهی تاریخی، بر غم خواست ما، مسیر آینده ما را معین می سازد. خودآگاهی تاریخی، آنقدر امکانات آینده را محدود و تنگ می سازد که فطرت ضرورت جبر در تاریخ باقی می ماند. جامعه، سیر تاریخ را برای خود ضرورت و جبر می سازد. جبر و ضرورت تاریخ، در واقع در اثر خود آگاهی تاریخی بیمارگونه ما، جبر و ضرورت ساخته شده اند. آگاهبود تاریخی، قبضه شدن از تاریخ و محکوم تاریخ شدن نیست. تاریخ، جبرش کمتر از جبريست که آگاهبود تاریخی ایجاد می کند

بیراهه های اندیشه

- **کسی که تاریخ را از نو می فهمد، تاریخ را تغییر می دهد**
- بدون قضاوت در باره تاریخ سیاسی جامعه خود، نمیتوان در سیاست جامعه خود شریک شد. و برای قضاوت درست، بایستی تاریخ سیاسی جامعه خود را تا حد امکان روشن ساخت. و قضاوت در باره تاریخ گذشته خود، همیشه بستگی پنهانی و عمیقی با رویای آینده ما دارد. از طرفی ما با رویای آینده بعنوان معیار در باره تاریخ گذشته خود قضاوت می کنیم، و از طرفی در مسیر این قضاوت، رویای آینده برای ما، روشن تر و دقیق تر و به واقعیت نزدیک تر می شود. عطش ما برای مطالعه تحولات تازه تاریخ جامعه خود، نشان آنست که رویای تازه ای در ما در حال تولد است و میخواهد در تعمق تاریخ، خود را عبارت بندی کند و راه تحول واقعیت به رویا را پیدا کند. هیچ تاریخی بدون یک رویا از نو مطالعه نمی شود. کسیکه می خواهد گذشته را همانطور که بوده، ادامه دهد، او هم رویا می بیند. تحول در گذشته همانقدر رویاست که ادامه و تجدید گذشته
- برای هر تغییر و تحول سیاسی در اجتماع بایستی تصویر تاریخی گذشته را در آگاهبود افراد تغییر داد، بایستی تاریخ را از نو فهمید تا مسیر تاریخ را تغییر داد

بیراهه های اندیشه

- کسی که رویای خود را نمی شناسد
- تصویر اشتباهی که ما از تاریخ روانی و سیاسی جامعه خود داریم باعث گمراهی ها و کج روی ها و اشتباهات سیاسی ما میگردد. هر رویایی که بطور اصیل از تاریخ روانی و سیاسی جامعه ما سرچشمه گرفته باشد و با آن بستگی عمیق داشته باشد، موجب ایجاد تصویر اشتباه از تاریخ ما نمی شود. ما تصویر اشتباه از تاریخ خود داریم چون رویای خود را نمی شناسیم، حتی رویا های ما، رویاهای دیگران است. افکار بیگانه را می توان گرفت چون در بیداری و آگاهی گرفته می شود و کنار گذاشته می شود

بیراهه های اندیشه

- **نجات از تصویر گذشته خود از تاریخ**
- با هر رویای تازه ای در مورد آینده جامعه، بایستی تصویری تازه از تاریخ روانی و سیاسی جامعه خود داشت. اما تصویری که ما از تاریخ خود داریم یا کسب کرده ایم، نمی گذارد که تصویر تازه ای از تاریخ خود داشته باشیم. رویای ما از آینده جامعه، موقعی برای ما روشن می شود که بتوانیم خود را از تصویر پیشین که از تاریخ خود داشته ایم آزاد سازیم. رویای ما برای ما مبهم و مه آلود می ماند چون تصویر جا افتاده ما از تاریخ خود، راه را برای پیدایش تصویر تازه از تاریخ خود باز نمی کنند. ما موقعی می توانیم رویای خود را بفهمیم که تاریخ خود را بتوانیم به شکل تازه ای تصویر کنیم. کسی که نمی تواند از تصویر گذشته خود از تاریخ که در او بجا مانده و دوام دارد نجات یابد، نمی تواند رویای خود را بشناسد

بیراهه های اندیشه

• تفاوت تحول و تکامل

• بایستی میان تحول تاریخی و تکامل تاریخی فرق گذاشت. ما همیشه تحول داریم اما همیشه تکامل نداریم. هر تحولی، بخودی خود تکامل نیست. ایمان به هر تغییر و تحولی در عصر ما، در اثر مشتبّه ساختن این دو مفهوم است. مردم مدتها می پنداشتند که بهر ترتیبی هست بایستی راه را برای تحول باز کنند، چون در تحول، بخودی خود تکامل صورت می گیرد. به این امید که هر تغییر و انقلابی بطرف پیش و به سوی بالا است، نمی شود تغییر را پذیرفت و انقلاب گردد. کمال، یک ارزش اخلاقی است. کمال، چیزی است که انسان یا جامعه می خواهد یا باید بخواهد. تغییر و تحول هنگامی بسوی کمال است که انسانها بتوانند به آن تغییر و تحول، جهتی را که میخواهند بدهند. پس انقلابی که از طرف جامعه، آگاهانه و با تصمیم گیری و کنترل همگانی بسوی کمال خود رانده می شود. یک انقلاب تکاملی خواهد بود. انسان، بدون تلاش ارادی، به کمال نمی رسد. جامعه نبایستی به هر تغییر و انقلابی اعتماد بکند. تغییر و تحول را که به حال خود بگذارید، به عقب بر میگردد

بیراهه های اندیشه

• اکراه از دیدن واقعیت

- واقعیاتی را که ما از شنیدن و دیدن آنها اکراه داریم، در اثر نادیده گیری، از تاثیرشان کاسته نمی شود، بلکه نادیده گیری بهترین خلوتگاه برای رشد و گسترش قدرت آن واقعیات است. اکراه ما را کور می سازد و واقعیت را بر می انگیزد. دیدن هر واقعیتی، قدرت آن واقعیات است. اکراه ما را کور می سازد و واقعیت را بر می انگیزد. دیدن هر واقعیتی، قدرت بر واقعیت است. واقعیتی را که من نمی بینم، یا نمی خواهم بینم، یا کج می بینم مرا ضعیف می سازد و قدرت را بدست کسی می دهد که آن واقعیت را می بیند. ما در اثر اکراه از واقع بینی قدرت را از خود سلب می سازیم. دیدن واقعیات سیاسی بموقع، سبب جذب قدرت می شود. واقعیات سیاسی را نمی شود نا دیده گرفت. واقعیت سیاسی در ندیدن است که خطرناک می شود. کسیکه واقعیت را می بیند تابع واقعیت نیست. آنکه واقعیت را نمی بیند یا کج می بیند، واقعیت پرست یا اسیر واقعیت می شود

بیراهه های اندیشه

• برنامه های بی نتیجه

هدفی که من از یک عمل دارم، در آن عمل، یکسان نمی ماند و جوهر ذاتی و غیر قابل انفکاک از آن عمل نمی شود، بلکه شخص دیگری، به آن عمل هدف دیگری می دهد و نتیجه ای را که من خواسته بودم بدست می آورد. از این رو است که مثلاً برنامه ها و نقشه های حکومتی برای تحقیق یک هدف مشخص، آن نتیجه را نمی دهد که حکومت می خواهد، بلکه گروه ها و افراد مختلف اجراء کنندگان، با اجراء همان برنامه ها و نقشه ها، هدفهای دیگری را دنبال می کنند. این هدفهای نا خودآگاه و خودآگاه ولی پنهانی افراد و گروهها، برای هر برنامه ای، حدی در اجتماع و سیاست تعیین می کند، ولی برنامه ریزها و طرح افکن ها فقط هدف اصلی خود را در نظر دارند. برنامه های سیاسی و اقتصادی و تربیتی را می توان تحمیل کرد، اما هدف را نمی توان تحمیل کرد، هدف، جوهر ذاتی هیچ برنامه ای نمی شود

بیراهه های اندیشه

• تابعیت تازه بجای تابعیت کهنه

• با بزرگ شدن سازمانها، تابعیت شخصی روز بروز زیادتیر و بالطبع، آزادی فردی کمتر شده است. ایجاد و توسعه کارخانه ها که موجب گسترش سازمانهای وسیع گردید، و همزمان با آن ارتش و نظام وظیفه که سازمان وسیعی شد، و همینطور حکومت که سازمان پیچیده و دامنه داری گردید، روز بروز تابعیت شخصی را در دامنه های مختلف زندگی بیشتر نموده است

• فرد کشاورزی که در زندگی خود در گذشته، با چنین سازمانهایی روبرو نبود، آزادتر بود. رابطه مالک و زارع، یک رابطه سازمانی با سلسله مراتب انتقال فرمان نبود که در آن پله به پله، خصوصیات شخصی گرفته می شود و فقط خشنونت و قساوت قاعده بدون در نظر گرفتن شخص، باقی می ماند. رابطه مالک و زارع با همه تابعیت زارع، یک تابعیت شخصی بود نه یک تابعیت سازمانی، و رابطه دو شخص، هر چه هم در اثر اختلاف موقعیت با هم فاصله داشته باشند، انسانی تر است

• هنوز در این تابعیت شخصی، آزادیهای وجود دارد که در تابعیت سازمانی یافت نمی شود. کشاورز با آمدن به شهر و شهرنشین شدن، از تابعیت مالک نجات می یابد ولی دچار تابعیت سازمانی تازه ای می گردد که در آغاز، در اثر نجات از سلطه مالک، احساس نمی کند، ولی این تابعیت های در ظاهر غیر شخصی و تحت قواعد خشک و مقررات سازمانی، تحت فرمانهای قرار می گیرد که هر شخصی قدرت خود را در لباس قواعد و مقررات تحمیل می کند ولی منکر شخص و قدرت خود می شود

بیراهه های اندیشه

- انسان در حینی که آقا و مالک مشخصی ندارد، ولی تابعیتش شدیدتر و دامنه دارتر شده است. با نفی آقا و مالک و صاحب کارخانه، این تابعیت بجا میماند. تابعیت سازمانی در کار و در سیاست، غیر شخصی تر و همزمان با آن شدیدتر و دامنه دارتر می گردد. نه آنکه قاعده ها و مقررات حکومت کنن، بلکه اشخاص، زیر سر پوش قاعده ها و مقررات قرار می گیرند
- اشخاص، عوض می شوند ولی اشخاص با نقاب بجا می مانند. همچنانکه تنفیذ قدرت شخصی، مرموزتر، پیچیده تر، تاریک تر و لطیف تر میگردد، به همان اندازه نیز دامنه دارتر و شدیدتر و غیر انسانی تر می گردد. این تابعیت های سازمانی، کاهش آزادی های اجتماعی است. بطور کلی هر دامنه ای از زندگانی انسانی که در اجتماع سازمان بندی می شود، در آن دامنه آزادی فردی مورد تهاجم قرار میگیرد. ایجاد یک پیشرفت در یک منطقه، حق منع پیشرفت در منطقه دیگر را به ما نمی دهد. ترقیات در یک منطقه از زندگانی اجتماعی، عقب ماندگی و یا انحطاط در سایر مناطق زندگانی را نامرئی می سازد، با روش برخ مردم کشیدن آن ترقیات می توان عقب ماندگی و انحطاط را در سایر مناطق زندگی پوشانید. با ترقیات اقتصادی یا حتی با ترقی دبر روابط تولیدی اقتصادی می توان عقب ماندگی در سایر مناطق زندگانی اجتماعی (آزادیهای سیاست، حقوق، تربیت هنر و ...) را پوشاند و حتی آنها را از ترقی بازداشت. روابط اقتصادی اگر به حال خود گذاشته شوند، در سیاست و حقوق و تربیت و هنر تغییر می دهند و پیشرفت اقتصادی می تواند موجب پیشرفت در سیاست و حقوق و تربیت و هنر و فرهنگ شود. اما در عین حال پیشرفت اقتصادی، انسان را می تواند از پیشرفت در سیاست و حقوق و تربیت و فرهنگ نیز باز دارد
- در اروپای قرن نوزدهم، ترقیات اقتصادی و سازمانی، موجب سر پوش گذاردن بر تاامنی اجتماعی شد. در روسیه قرن بیستم، پیشرفت صنعت و تامین امنیت اجتماعی، موجب سر پوش گذاردن بر عقب افتادگی و فقدان آزادی در سیاست و تربیت و فرهنگ و حقوق انسانی می شود. برای پیشرفت در منطقه ای از زندگانی اجتماعی، به کسی حق دخالت و منع پیشرفت در سایر مناطق زندگی را نباید داد

بیراهه های اندیشه

• از خیال تا واقعیت

- در هنر، انسان در آغاز از واقعیت فاصله می گیرد و با واقعیت بیگانه می شود، و در این بیگانگی از واقعیت، قساوت و جرئت برای تغییر دادن آن را پیدا می کند. این تغییر واقعیت در هنر، مقدمه، تغییر واقعیت در اجتماع و زندگی است. در آثار هنرمندان واقعی امروز، اصطلاحات و انقلابات اجتماعی فردا آغاز شده است. تغییراتی که در صحنه خیال صورت می گیرند روزی در فکر تبدیل به اندیشه می شوند و بالاخره در تاریخ تبدیل به واقعیت می گردند

بیراهه های اندیشه

• رهائی از ثقل

- گرد آوری افکاری که هیچ گاه تغییر نمی پذیرد، روح را سنگین میکند. برای سبک ساختن روح، بایستی بعضی افکار خود را گاه به گاه تغییر داد. فکری که تغییر نمیپذیرد، سنگینتر میشود. ما در تغییر افکار خود است که احساس آزادی میکنیم، چون احساس آزادی همیشه احساس رها شدن از ثقلی است. معمولاً کسی که بار یک فکر را از دوش خود انداخت، چنان احساس سبکی میکند، و این احساس سبکی، چنان در او نشاط و جنبش و حرکت و رقص پدید می آورد که بلافاصله هوس از خود فرو انداختن همه افکارش را میکند. تغییر فکر، نشاط و حرکت می آورد، و حرکت موجب تغییرات میگردد. از این رو است که نمی گذارند کسی کوچکترین فکرش را تغییر بدهد. چون با تغییر آن فکر، فکرش سبک خواهد شد و آن فکر را به بازی خواهد گرفت

بیراهه های اندیشه

• قدرت های زنجیری

ما از قدرتهای موجود در خود بی خبریم و خود را ضعیف می پنداریم. قدرتهای ما همه در زنجیر افکار و تصورات و حقایق و مقدسات ما هستند. در هم شکستن زنجیر یک فکر یا تصویر یا حقیقت مقدس، سبب میشود که قدرت ما مانند آتشفشان فوران کند و همین آتشفشان شدن قدرت مورد نفرت و تحقیر دیگران است. ما بایستی دنبال افکار و حقایق و تصاویری باشیم که انضباطی به آتشفشان قدرتهای ما بدهد، نه آنکه آنها را در زیر خاکستر بپوشاند و خاموش سازد

• امیال قوی در خدمت نهضت های اجتماعی

برای رسیدن به هدف چه بسا بجای اراده فکری، امیال قوی را در انسان می انگیزانند و بکار می گیرند. انگیزتن اراده، ممکن است، ولی دوام اراده (آنچه اراده آهنین خواندم می شود) مشکل است. بر عکس، امیال قوی وقتی یکبار برانگیخته شدند بطور خودکار، بهمن آسا حرکت خود را ادامه می دهند. البته بکار بردن امیال قوی بجای اراده قوی، دردسرهایی نیز دارد. یکی آنکه اگر هدف تغییر بکند، مشکل می توان جهت این امیال را تغییر داد. دیگر آنکه، هیچگاه هدف، نقطه توقف و پایان امیال نیست. امیال انگیزته شده، بحرکت خود ادامه می دهند و ورای هدف می روند. ترمز امیال و توقف امیال سخت تر از انگیزتن آنهاست، در حالیکه توقف اراده، کار آسانی است. امیال قوی تا هنگامی که ما را به سوی هدف میراند و می کشاند، به ما احساس قدرت کافی می دهد، ولی وقتی ما را از هدف دور می کند و همیشه سبب لغزش و پرت شدن و انحراف از هدف می شود، به ما احساس ضعف فوق العاده میدهد و ما را نسبت به امیال خود و بالطبع نسبت به خود بد بین و متنفر میسازد. همان امیالی که لحظه ای پیش عاشقش بودیم، لحظه دیگر مغضوب و منفور ما است. همان امیالی که لحظه پیش آنها را تایید میکردیم، لحظه ای دیگر نفی می کنیم و مردود می شماریم، مگر آنکه هوای هدف را از دلمان بیرون کنیم تا امیال بخودی خود عالیتیرین ارزش ما بشوند. برای بکار گرفتن امیال قوی مردم به جای اراده آنها در نهضتهای اجتماعی، بایستی این خطر را بحساب آورد، وگرنه بعد از رسیدن به هدف، بایستی بسیاری از افراد را قربانی کرد

بیراهه های اندیشه

- آماده کردن مردم برای شهادت
- برای تشویق و تشجیع به فدا کردن افراد، ایمان به بقای روح ضروریست. فرد، در گذشته شدن و نابود شدن ظاهری و جسمی، روح فردیش برای ابد باقی خواهد ماند. وقتی ایمان به بقای فردی روح کسی را نیانگیزد، آنگاه تصویر فرد بعنوان سرمشق جامعه بایستی جاوید ساخته شود. جامعه نام این افراد و روش زندگانی این افراد را به عنوان صورت قابل تقلید اعتلا می دهد و ابقاء می کند. همین بقاء صورت فرد سرمشق شده، مردم را به فدا کردن خود تشویق می نماید

بیراهه های اندیشه

• تجربیات قرضی

• تجربه دیگران را نمی توان قرض کرد. به همین سبب نصیحت بر پایه تجربیات خود به دیگری، بی ارزش است. از این رو درس عبرت از تاریخ ملت های دیگر گرفتن، در واقع همان قرض کردن تجربیات است. هیچ فکری مجردی نیست که فاقد تاریخ باشد. افکار مجرد (فلسفه)، بدون تاریخ نیستند، بلکه تاریخشان در عمق آنها پنهان شده است. ما معمولاً به قرض کردن افکار دیگران اغوا می شویم، چون برای درک آنها، احتیاجی به تاریخ آن افکار نمی بینیم. این افکار مجرد (فلسفه) چون در ظاهر تاریخی ندارند، برای ما ماوراء تاریخ قرار دارند. این افکار به درد هر کس و هر ملتی می خورند. تاریخ هر ملتی میتواند آنها را بپذیرد. این پنداشت سبب می شود که ما فلسفه های وام گرفته از خارج را با زور به تاریخ خود و ملت خود تحمیل کنیم. درک هر فکری، فقط با درک تجربیاتی که در زیر آن فکر قرار دارد میسر می گردد. تفکرات هیچ ملتی را نمی توان بدون درک تجربیات تاریخی آن فهمید، معهذا، تجربیاتی را که بدین صورت فهمیده ایم، تجربیات قرضی هستند، و برای تفکر مستقل احتیاج به تجربیات اصیل خود داریم

بیراهه های اندیشه

• ضعیف، خودپرست است •

همیشه ضعیف، خودپرستی می آورد، یا انسان را خودپرست تر می کند. کمبود قوا سبب می شود که انسان نه تنها در استفاده از قوای موجودش صرفه جوئی کند بلکه تا آنجا که می تواند همه قوایی را که دارد تنها برای خودش مصرف کند، و حاضر نیست که بخش ناچیزی از قوای خود را در خدمت دیگری مصرف کند، زیرا احساس می کند قوای او برای خودش هم کم است. اما شخص قوی، بیش از آنکه خودش لازم داشته باشد، نیرو دارد. او با قوایش غیر مقتصدانه رفتار می کند. در حالیکه ضعیف، شیوه مصرف مقتصدانه قوایش را یاد می گیرد و به مالکیت قوایش و حفظ مالکیت قوایش پی می برد، قوی در فکر مالکیت خویش نیست و به مالکیت قوایش نمی اندیشد. از اینرو، ضعیف در اثر آگاهبودن از مالکیت قوا، شروع به توسعه دادن این مالکیت قوا می نماید و میکوشد تا مالک قوای دیگری شود. چون او با توسل به قدرت نمی تواند قوای دیگری را تصرف کند، راههایی را می یابد که دیگران – بخصوص آنهاییکه قدرت بیشتری دارند – قوای خود را در دسترس او بگذارند. دیگران را تشویق به از خودگذشتگی و فداکاری می نماید. انهایی که می پندارند ضعیفان جامعه پاکان و حقداران هستند، و با رسیدن پاکان و حقداران به قدرت، جامعه تبدیل به بهشت برین خواهد شد، اشتباه می کنند. درست، ضعیف، در اثر خودپرستی بیمارگونه اش، جامعه را فاسد و خراب خواهد ساخت. مکارم اخلاقی، زاینده مستقیم ضعف و بالطبع مستضعفین نیست. خکخ ارض، از این لحاظ به مستضعفین به وراثت واگذارده می شود که این جمله از دهان یک ضعیف خارج شده است. و ضعف خودپرست است. و خود هنگامی در اوجش پرستیده می شود که همه دنیا و همه هستی را برای خود بخواند و از آن خود بخواند. با رسانیدن ضعیف به قدرت، خود پرستی اش تبدیل به از خود گذشتگی و پاکی خواهد شد. کسی که مورد ظلم قرار می گیرد، از لحاظ اخلاقی، از همه جهات و در تمامیتش پاکتر و برتر از آنکه به او ظلم، درمظلوم، ایجاد پاکی اخلاقی نمی کند. به او ظلم نمی شود چون او پاک تر است

بیراهه های اندیشه

- در وطن خود بایستی آقای خود بود
- احساس غربت برای این نیست که انسان از وطنش دور است. این احساس برای این است که انسان نمی تواند از بسیاری از چیزهای وطنش که در او هست دست بکشد. انسان هر چه بیشتر می خواهد خود را از آن رها کند کمتر می تواند . قدرت انسان کمتر از آنست که بتواند چیزهایی را که از وطن در او مانده، ریشه کن سازد یا از آنها ببرد. وی این ضعف را هر چه بیشتر احساس میکند ؛ قدرت آن چیزها بر او بیشتر می شود. بستگی به وطن در وطن بدیهی و مسلم می نماید، کسی در فکر آن نیست که آن را بجد بگیرد. ما جایی حق داریم بمانیم که از آن ما است. وطن را بایستی آگاهانه تصرف کرد تا بستگی به وطن بجد گرفته شود. در وطن بودن و هر وقت خواستن آنرا ول کردن، هنوز وطن نیست. وطن بایستی متعلق به ما باشد تا کسی حق نداشته باشد بدون اجازه ما در آن دخالت کند؛ و کسی حق نداشته باشد ما را از بیرون براند و بدون ما در آن حکومت کند. در وطن خود، بایستی آقای خود بود

بیراهه های اندیشه

• تفسیر به قرآن ، معنی می دهد

• در تفسیر قرآن، متن اصل نیست تا تفسیر شود، بلکه تفسیر جای متن را می گیرد. تفسیر اصل می شود و متن فقط بصورت فرع برای تأیید و اثبات تفسیر بکار برده می شود. در آغاز، متن و تفسیر را با هم مشتبّه می پیازند ولی در پایان ، متن، اصل اصل گرفته می شود و اصل نمایانده می شود، آنگاه تفسیر بعنوان فرع و نتیجه از آن استنتاج می شود و نتایجی که گرفته می شود اصل می گردد. و بالاخره متن فقط برای تأیید و معتبر سازی و تصدیق تفسیر بکار برده می شود. تفسیر، اعتبارش را از متن میگیرد اما محتویات خودش را به متن میدهد

• دین وقتی ضرر می رساند، منتفی نمی شود

• فکری که ضرر می رساند، ما آنرا دور می اندازیم یا رها می کنیم، ولی یک دین که ضرر می رساند، بیشتر به آن پای بند می شویم، چون میدانیم که آن ضرر، نتایجی بیشتر و مهمتر برای آینده و برای نجات روح ما در آخرت دارد. ما مستحق آن ضرر و خسارت و صدمه و عذاب هستیم و آن ضرر، برای بهبود ما و آوردن ما براه مستقیم است. دین دفتر ضرر و فایده مادی و ملموس ندارد که بتوان دقیقاً به آن تا شاهی آخر رسیدگی کرد. چون این دفتر در آخرت بسته می شود و فقط در آخرت می توان دقیقاً ضرر و فایده را دانست. خدا می داند که ضرر رسانیدن به انسان ، انسان را بهتر میتوان به راه راست هدایت کرد

بیراهه های اندیشه

• ما واقعیت ها را نمی شناسیم

- هر کسی یاور دارد که چون با واقعیت زندگی میکند و صبح و شب با واقعیت سر و کار دارد، پس آنرا می شناسد. واقعیت همیشه حاضر است و انسان را تحت فشار خود قرار می دهد. و بدین سان چیزبست کاملاً ملموس و محسوس. بنابراین این کسی نیست که در آشنائی با واقعیت شک داشته باشد. واقعیات، ما را تحت فشار قرار می دهند. ولی فشار، ایجاب، فهم واقعیت نمی کند. واقعیت هر چه ما را بیشتر می فشارد، بیشتر به ما نزدیک می شود، و ما از این نزدیکی به این پنداشت می افیم که آنرا بهتر می فهمیم. آنچه ما را می فشارد، نسبت به عامل فشار ایجاد اکراه می کند؛ و اکراه، ما را نسبت به واقعیتی که می فشارد، کور می سازد. بدیهی پنداشتن واقعیات درست نیست. هر کسی بایستی واقعیت را کشف کند. در زبان انگلیسی کلمه درست تجسم همین مسلم پنداشتن واقعیت است و بیان یک برای انگلیسی زبانان، بیان بیان یک امر مسلم و شک ناپذیر است ولی انتقال همین مشته سازی (که در اثر خرافه زبانی پیدایش یافته است) به زبان فارسی، راه تفکر را می بندد. واقعیت
- مجهول تر و گمنام تر و دیر شناختی تر از هر چیزبست. واقعیت، در اثر نزدیکی فوق العاده اش، و در اثر آشنا بودن فوق العاده اش، و در اثر ملموس بودن فوق العاده اش، مجهول است. درست آنچه را ما واقعیت می دانیم، مانع از کشف واقعیت میشود. هر کسی روی واقعیت خود(که مسلم میداند، ولی جز پوشاننده واقعیت نیست) حساب میکند و افکار خود را بر آن بنا می کند و بر پایه آن تصمیم می گیرد. برای واقعی فکر کردن و تصمیم گرفتن بر پایه واقعیات، بایستی در آغاز واقعیات را کشف کرد. و بالاخره در آنچه ما واقعیت می دانیم، شک کرد. بسیاری از فلسفه ها و تئوریهائی که ما دوست می داریم واقعیاتی برای ما آفریده اند و با این واقعیات های ساختگی، واقعیات را پوشانیده اند

بیراهه های اندیشه

• برادری انسانی یا برادری دینی

- بزرگترین جنایات اخلاقی اسلام از اینجا شروع می شود که مؤمن را از کافر جدا، و او را از کافر ممتاز می سازد. مؤمن برای اینکه ایمان به خدا یا به دین اسلام دارد، ارزش برتر (چه از لحاظ وجودی و چه از لحاظ اعمال) نسبت به غیر مؤمن دارد. انسان، از لحاظ اخلاقی برترین ارزش را دارد، ولو آنکه به اسلام و خدای اسلام هم اعتقاد نداشته باشد
- اخلاقی که رفتار مختلف در مقابل افراد داخل امت و افراد خارج از امت را جایز بداند، اخلاقی نیست، بلکه نفی اخلاقی است
- اخلاق واقعی، در مقابل همه انسانها یک نوع رفتار می کند. برادری با داخل امت، که به دشمنی و تحقیر با خارج از امت می کشد، برادری دینی است و برادری انسانی نیست. شعار دمکراسی، برادری انسانی است، نه برادری دینی، و نه برادری حزبی و طبقاتی، و نه برادری نژادی و قومی و خونی. ما احتیاج به اخلاقی انسانی داریم تا به جای اخلاقی دینی و اخلاقی طبقاتی و اخلاقی قومی بگذاریم. حتی مروت با دوستان و مدارا با دشمنان را حافظ می آموزد، ایجاب دو نوع اخلاقی و بالطبع نفی اخلاقی میکند. معمولاً ما برای پایداری چه بسا دوستی ها که احتیاج به مدارائی داریم و برای رفع چه بسا دشمنیها به مروت احتیاج داریم. مدارائی دینی و حزبی و قومی است. مدارائی دینی (و حزبی و قومی) با ایمان به افضلیت و حاکمیت و انحصاری بودن حقیقت خود، وجود و عقیده و عمل دشمن را، به عنوان وجود یا عقیده با عمل پست تر و محکوم و تابع تحمل میکند بدون آنکه برای آن ارزش برابر با خودش قائل شود. ولی مدارائی اخلاقی، این تمایز و تفاوت میان دشمن و دوست و میان دیندار و بی دین را نمی شناسد. عارف در وادی طلب، در هر کسی، طالبی بسوی حقیقت می بیند. همه طالب حق هستند چه هشیار و چه مست. عارف نه تنها به دشمن، گوش می دهد تا او را تحمل کند، بلکه او میداند که حقیقت از زبان پست ترین و مطرود ترین و محقر ترین افراد بیان میشود. او افکار مطرودین و محقران و نفرین شدگان اجتماع و دین را حاوی حقیقت می داند. او احتیاج به مدارائی دینی با افراد ندارد. او احتیاج به مدارای دینی با کافر و مرتد و... ندارد. مدارائی او گشودگی ابدی جوینده برای درک حقیقت هر انسانی است. مدارائی اخلاقی و انسانی و فکری، با مدارائی دینی و حزبی و قومی فرق دارد
- مدارائی دینی و حزبی، احساسات انسانی و اخلاقی ما را جریحه دار می سازد. این نوع مدارائی، کسرشأن انسان واقعی است. نه تنها تعصبات و وابستگیهای دینی و حزبی، بلکه به همان ترتیب مدارائی دینی و حزبی متضاد با اخلاقی انسانی و نابود سازنده اخلاقی انسانی است

بیراهه های اندیشه

عشق خدائی

- خدایی ساختن عشق در تاریخ، همراه با شیطانی ساختن سائقه های انسان و تحقیر ارزش زن بود. با بیگانه ساختن سر چشمه عشق از انسان، نفس عشق اعتلاء داده می شود، ولی انسان تحقیر کرده می شود. در این تحقیر زنان مورد صدمه شدید تری قرار می گیرند. از آن هنگامیکه عشق آسمانی شد، زن در اجتماع مقامش را از دست داد. عشق از انسان سرچشمه می گیرد
- انسان قادر است که سر چشمه عشق بشود. اگر خدا عشق است، پس خدا زائیده انسان است. اوج عشق انسان، خداست. اگر عشق، عالیست، انسان که سر چشمه آن است، عالی تر است. سابقاً پنداشته می شد که حقیر و پست و ضعیف، یخودی خود عقیم هستند و همیشه از حقر، حقر پدید می آید؛ از پستی، پستی پدید می آید و از ضعف و نقص، ضعف و نقص پدید می آید
- از این رو با درک عشق در انسان (به سبب آنکه انسان را بخودی خودش ضعیف، ناقص و پست و حقیر می پنداشتند) خواه ناخواه نتیجه می گرفتند که عشق، بایستی سر چشمه ای دیگر و برتر داشته باشد. عشق را از انسان جدا می کردند و از او می گرفتند و به خدا می دادند. آنگاه خدا عشق را به انسان قرض می داد. انسان، فقط شهوت جنسی داشت و عشق از خدا می آمد
- پیوستگی و وحدت میان شهوت و عشق بدینسان از هم بریده می شد. از شهوت و عشق دو چیز متضاد و جداگانه ساخته می شد که یکی کثیف و زشت و زمینی و حیوانی بود و دیگری آسمانی و خدائی و پاک. شهوت انسانی، زمینه رشد و پیدایش عشق نمی شد. خدا نه تنها عشق را به انسان قرض می داد، بلکه به همان شیوه، عقل و علم و همه صفات دیگرش را نیز به انسان — که از آنها عقیم بود — وام می داد. ولی بر عکس این پنداشت غلط، درست از حقر است که بزرگی پدیدار می شود؛ از ضعف است که قدرت میزاید؛ از نقص است که کمال ظاهر می شود و از جهل است که علم رشد می کند. جاهل احتیاج به دانائی جدا از خود ندارد که به او دانش وام بدهد، تا خدا به او علم بیاموزد. ناقص، احتیاج به کمالی جدا از خود ندارد که به او کمالات قرض بدهد، بلکه علم از جهل پدید می آید؛ عشق از نفرت پیدا می شود؛ کمال در رکود زمین نقص، جوانه می زند و تغذیه می کند
- سر چشمه عشق، هم زن و هم مرد است. عشق، همیشه رابطه ای میان دو موجود است که با وجود تلاش همیشگی آنها برای رسیدن به وحدت (آیده ال وحدت) همیشه دو وجود می مانند. در یک فرد واحد (خدا) هیچگاه عشق ایجاد نمی شود و یک فرد واحد هیچگاه به عشق احتیاج ندارد. زیرا وقتی احتیاج به عشق پیدا کند، دیگر واحد نیست و واحد نمی ماند. خالق می تواند مخلوقی بیافریند که جدا از آن باشد و با آن فرق داشته باشد و بر آن حکومت کند و در مخلوق، عبد خود را ببیند، ملی عاشقی که بیافریند، معشوقش جدا از او نیست و با او فرق ندارد و نمی تواند با آنکه دوست می دارد، رابطه حاکم و یا تابع را داشته باشد. آفرینش عشق، دستوری نیست بلکه فورانی و جریانی است. این فوران وجودی عاشق است که آفرینش عشقی است و از آنجا که معشوقه نیز جز همان عشق نیست، او نیز عاشق را می آفریند. وقتی خدا عشق شد، هر چیزی خدا می شود و مفهوم عشق، فاصله ای را که در مفهوم خالق در امر وجود داشت (میان خالق و مخلوق) از بین می رود. بدینسان رابطه حاکمیت و تابعیت میان خدا و انسان نابود می شود. نظامی که بر پایه مفاهیم خالق و امر و رحمت استوار است، در هم پیچیده می شود
- دیگر خدا، مدل و سر مشق حاکمیت شخصی نیست و واسطه و نماینده برای دوام حاکمیت شخصی اش ندارد. مفهوم عشق خدائی، وظیفه تاریخی اش را انجام داد، حالا هنگام آن رسیده است که انسان دریابد سر چشمه عشق خودش است. مفهوم ((انالحق)) غالباً از دید شریعت مداران اشتباه فهمیده می شود؛ می پندارند معنی این کلمه این است که: من که انسان هستم مساوی با خدائی هستم که بی نهایت از من فاصله دارد و برتر است و این به نظر آنها کفر و شرک است. ولی مسئله این نیست. مفهوم خدائی که در امر، می آفریند، در کلمه انالحق نیست. انسان، خود سر چشمه عشقش است، و سر چشمه علمست، و سر چشمه ارزشهای اخلاقی است. بدین سان انسان برترین ارزش است. همه چیز از انسان سر چشمه می گیرد
- حتی خدا و کمال و علم و عشق و قدرت نیز از انسان سر چشمه می گیرند

بیراهه های اندیشه

• چگونه ضعیف را برای همیشه ضعیف نگاه می دارند

• ضعیف و ناقص و جاهل، به وسیله خود، می توانند به قدرت و کمال و معرفت برسند. آنچه ضعیف و ناقص و جاهل را از این خو جوشی و خودکاری باز می دارد، افکاریست که آنها را به عقیم بودن خود، مومن و معتقد می سازد. این افکار می گوید ضعیف و جاهل و ناقص، بدون رهبری و راهنمایی و هدایت و ارشاد، ضعیف و جاهل و ناقص باقی خواهد ماند. با ایمان به این حرف، ضعیف و ناقص و جاهل، ایمان به خود را از دست می دهند. همیشه بایستی شخص دیگری به ضعیف کمک کند تا حقوق او را حراست کند. به جاهل بایستی همیشه کمک کرد تا از راه راست دور نیفتد و ... بدین سان مردم دو دسته می شوند: یکی رهبران و مقتدران و دیگری رهبری شایندگان و پیروان و ضعیف و جاهل و محرومان. اما باید به خیرخواهان و حافظین و کمک کنندگان به ضعیف و نادانان و ناقص ها ظنین بود. طرفداران ضعیف، ضعیف را ضعیف تر می سازند، چون امکان تحول به قدرت را از او می گیرند، چون مانع تحول او می شوند. دنیا به مستضعفین به وراثت داده می شود و او بایستی برای نگهداری این وراثت، همیشه مستضعف بماند. ولی کسیکه همیشه مستضعف می ماند هیچگاه مالک دنیا نمی شود، چون نگهداری مالکیت دنیا احتیاج به قدرت دارد. حال اگر روزی آن مستضعف مقتدر شد و مالکیت ارض را تصرف کرد، آنگاه دیگر او مستضعف نیست و گروه دیگری به مستضعفین تبدیل می شوند که بالطبع وارث تازه خواهند بود. پس مستضعف دیروز، مستضعف امروز نیست. ضعیف دیروز دزر اثر همان ضعفش به قدرت رسیده است و ضعیف امروزی را ایجاد کرده است. بهمین ترتیب ضعیف امروزی نیز بر طبق همان ادعای وراثت بر پایه ضعف و مستحق بودن ضعیف برای داشتن قدرت در تلاش است مقتدر امروزی را که مستضعف دیروز است از قدرت بر کنار سازد. پس مستضعفین جهان، همیشه بطور مستمر مستضعف نمی مانند و یک طبقه، همیشه ضعیف و محروم نمی ماند

بیراهه های اندیشه

• میان فلسفه و روزنامه

• با خواندن روزنامه، لحظه تاریخ ما را قبضه می کند. انسان احتیاج به تفکر فلسفی دارد تا دو باره آن لحظه تاریخ را قبضه کند. تا نه تنها آنرا به عنوان حلقه ای در سلسله تاریخ دریابد، بلکه بعنوان امکان گشوده ای برای عمل آزاد بشناسد

• گیر لحظه یا گیر ابدیت

• لحظه، به اندازه ای عمیق دارد که ما نمی توانیم در آن غرق شویم. تفکر چیزی جز تلاش برای آمدن به سطح لحظه و شنا بر روی سطح لحظه نیست. هر لحظه ای قدرت آن را دارد که ما را چنان به خود جذب کند و به تمامی تصرف نماید، که هیچگاه از آن نتوانیم آزاد شویم. ما، از لحظه ای به لحظه دیگر سپارده می شویم، و گاهی که قدرت این لحظه ها بر ما کم می شدند و از گیر جاذبه لحظات رها می شویم، ملالت ما را فرا می گیرد. فلسفه، چیزی جز دست و پا کردن برای نجات دادن خود از قدرت لحظه ها و کشش آنها نیست. البته فلسفه تنها قدرت گریز یا رهایی از کشش لحظه ها نیست، بلکه یافتن جاذبه در ایده های جاوید است. ما از گیر لحظه ها آزاد می شویم و گیر ابدیت ها می افسیم: روح ابدی، عدالت ابدی، خیر ابدی، قوانین ابدی و یا جوهر وجودی ابدی

بیراهه های اندیشه

- چگونه عقل را با عقل نابود می نمایند
- میان عقلی ساختن و عقلی، بایستی دقیقا تفاوت گذاشت. مثلا عقل در خدمت دین، آلت است. دین با عقل توافق پیدا نمی کند، بلکه پدیده ها و واقعیات و مسائل را طبق هدفش عقلی می سازد تا نمایش عقلی پیدا کند. تا با عقل نما شدن، قدرت و نفوذ خود را نزد گروهی حفظ کند. از روزیکه عقل در جامعه های انسانی، برترین ارزش را پیدا کرد، هر چیزی ، عقلی ساخته می شود
- فقدان آزادی و بردگیهای تازه، همه عقلی ساخته می شوند. عقل که با استقلال انسان ملازمه دارد، برای نابود کردن استقلال بکار برده می شود، با استدلال عقلی مردم را به بردگی و محتاج به رهبر بودن قانع می سازند؛ با عقل، عقل را نابود می کنند
- حرکت عقل، یعنی اندیشیدن، در واقع بدون هدف است. ولی عقلی ساختن برای هدفی است. اندیشیدن برای انتشار چیزی یا قانع کردن مردم نسبت به آن و غیره... برای آنکه ما بخواهیم آزادانه بیندیشیم، بایستی این هدفها را از عقل خود دور سازیم. عقلی که تابع هدفی است (ولو آن که آن هدف عالی و مقدس باشد)، آزادانه نیست و عقلی که آزاد نیست، نمی اندیشد، بلکه عقلی می سازد

بیراهه های اندیشه

• استبداد دین بر اخلاق

- اخلاق را بایستی از تابعیت دینی اش آزاد ساخت. حاکمیت و استبداد دین بر اخلاق، اخلاق را تنگ و محدود و تغییر ناپذیر ساخته است. اخلاق در انحصار دین نیست. کسی که بی دین است، بی اخلاق نیست. ولی در جامعه ما این خرافه در اذهان نقش بسته است که اخلاق فقط در دینداری تامین می شود. بایستی نشان داد که دین در اثر انحصار معیارهای اخلاقیش و در اثر پاره کردن جامعه به کافر و مؤمن و تقاضای دو نوع اخلاق مختلف (برای مؤمنها، و غیر مؤمنها) بر ضد ایده آل بلند اخلاق انسانیت. دین، اخلاق انسانی را نابود می سازد. آزادی با این شروع نمی شود که ما حکومتی جدا از دین بسازیم، بلکه با این شروع می شود که ما اخلاقی جدا از دین بسازیم. تحمیل ارزشهای دینی به اخلاق (و عینیت دادن دین به اخلاق)، اخلاق را اسیر و تابع خود ساخته است. وجود اخلاقی بدون دین یا به عبارت بهتر وجود اخلاقیهای متفاوت بدون دین، اساسی است که حکومت آزاد بر آن بنا می شود

بیراهه های اندیشه

• نفی اخلاق دینی ، نفی اخلاق نیست

- رد نمودن ارزشهای اخلاقی که دین به ما داده، لزوماً به معنای رد نمودن ارزشهای اخلاقی بطور کلی، نیست. انسان بایستی خودش راجع به تعیین ارزشهای اخلاقی بیندیشد و خودش این ارزش ها را معین سازد. اخلاق، از آسمان نمی آید، بلکه توافق رفتار میان انسانها است که خودشان می توانند در باره آن بیندیشند و با هم تفاهم پیدا کنند. اخلاق انسانی ، بایستی جای اخلاق الهی را بگیرد. ملتی که هنوز اخلاقش دینی است (ولو دست از دین هم کشیده باشد) نمی تواند حکومت آزاد داشته باشد، زیرا هنوز شیوه رفتار خودش را مشخص نساخته است. نفی دین کردن، نفی ارزشهای اخلاقی آن نیست. برای نفی دین کردن، بایستی اخلاقی دیگر و عالتر آورد و در باره اخلاق، مستقلاً اندیشید و آزاد اندیشید، نه آنکه دائماً ارزشهای اخلاقی دین را تجلیل کرد. جائیکه هنوز اخلاق دینی است، آن دین بوسیله اخلاق بر جامعه حکومت می کند. جدا ساختن حکومت از دین، تنها با جدا ساختن جامعه از اخلاق دینی ممکن می گردد

بیراهه های اندیشه

• تحریک به التهاب سیاسی

- لا قیدی سیاسی با التهاب سیاسی ملازم یکدیگرند. لا قیدی طولانی در مقابل سیاست، ایجاب التهابات موقت سیاسی می کند. و بهمین ترتیب التهاب شدید سیاسی در مدت کوتاه، سبب می شود که جامعه دو باره دچار یک لا قیدی دراز مدت گردد. برای آنکه یک ملتی سیاسی شود، نبایستی او را به یک التهاب شدید سیاسی برانگیخت. معمولاً انقلاب گرایان، تلاششان برای التهابی ساختن ملت است. در التهاب سیاسی، ملت سیاسی نمی شود. التهابات سیاسی، ایجاد علاقه مداوم و یکنواخت و پیگیر به سیاست نمی کند. ملت، علیرغم انتظار انقلاب گرایان، بعد از التهاب شدید سیاسی، ناگهان صحنه را در اثر لا قیدی اش، خالی می گذارد. بجای التهابات گاه بگاه برای جبران لا قیدیهای دراز مدت، بهتر است که ملت علاقه مداوم و پیگیر و یکنواخت ولی متعادلی داشته باشد و همیشه در صحنه سیاست باشد. میان کسی که می کوشد تا مردم سیاسی شوند و کسی که می خواهد مردم التهاب سیاسی پیدا کنند، تفاوت زیاد است

بیراهه های اندیشه

• فکر اصیل ، مقدمه لازم ندارد

• هر نویسنده ای با نوشتن مقدمه می خواهد خواننده را به افکارش نزدیک تر کند ولی معمولاً مقدمه ها خواننده را از افکار نویسنده دورتر می نمایند. یک فکر زنده، مقدمه نمی خواهد. یک فکر اصیل، با خودش شروع می شود. مقدمه، اصالت فکر را از بین می برد

• هزار و چهارصد سال ترس

آیا موقع آن نشده است که آنچه را هزار و چهارصد سال جرئتش را نداشتیم بیندیشیم، بلند بگوییم و روشن و قاطع بنویسیم؟

• جایی که دو نفر مجبور به دروغگویی می شوند

آنکه با ترسیانیدن، حکومت می کند، تنها خودش مجبور به دروغگویی نیست بلکه مردم را نیز مجبور به دروغگویی و ریاکاری میکند. مردم با دروغ و ریا می توانند در مقابل ترس مقاومت کنند. دروغ و ریا، وسائل و روشهایی هستند که میتوان حداقلی از استقلال و آزادی درونی فرد را حفظ کرد. وقتی چنین حکومتی علیه دروغ و ریا مبارزه می کند و از مردم صداقت و صفا می خواهد برای آنست که آن حداقل استقلال و آزادی را نیز نابود سازد. ولی انسان با دروغ و ریا نیز آزادی و استقلال خود را حفظ می کند. آیا برای رسیدن به هدفی مقدس (آزادی و استقلال) نمی توان روشی ضد اخلاقی بکار برد؟ یکی برای ادامه قدرتش دروغ می گوید و یکی برای حفظ آزادیش دروغ می گوید. برای ریشه کن ساختن دروغ احتیاج به وعظ اخلاقی نیست بلکه بایستی ترس را برانداخت. عقیده ای که از مردم صداقت می طلبد نبایستی حکومت کند، وگرنه می ترساند و مردم را مجبور به دروغ گفتن و دروغ شنیدن می کند. کسی که دروغ شد دیگر دروغ خود را حقیقت مطلق می پندارد. حقیقت، اگر از مردم صداقت می خواهد بایستی نترساند. حقیقتی که می گوید اگر من او ایمان نیاوردم در دنیای دیگر به عذاب گرفتار خواهم شد و اعمالم بی ارزش خواهد بود، مرا می ترساند حقیقتی که می گوید اگر من به او ایمان نیاورم، مرا دوست نخواهد داشت، مرا می ترساند

بیراهه های اندیشه

- **رابطه آزادی و دروغ**

- جایی که آزادی نباشد، دروغ و ریا هست. توسط وعظ اخلاقی و تحمیل یا ترویج یک اخلاق نمی توان فقدان آزادی را جبران ساخت. تا وقتی آزادی نیست بوسیله اخلاق نمی توان با دروغ و ریا مبارزه کرد

- **میزان سنجش حکومت ها**

- هیچ حکومت تازه ای را نبایستی با حکومت قبلی اش سنجید بلکه بایستی با حقوق اولیه انسانی سنجید. معیار قضاوت انسان به آنچه در گذشته وجود داشته نیست، بلکه به آنچه باید باشد، است. آنچه در گذشته بوده برای آن سرنگون شده چون آنچه باید باشد نبوده است و آنچه نیز هست وقتی سرنگون می شود که آنچه باید باشد نیست

بیراهه های اندیشه

• یک نوع دیگر استبداد

هر نوع حکومت دینی، یک نوع دیگر از استبداد است. معمولاً دین هر چه راستین تر است، حکومتش مستبد تر است. هر حقیقتی چون انحصاری است مستبد است. حقیقت عالیت، دعوی انحصاری بودنش بیشتر است. از این رو استبدادش شدیدتر است. هیچ تفسیر تازه ای از حقیقت، از انحصاری بودنش نمی کاهد. کسی که ایمان به حقیقت دارد، حقیقت را هیچگاه رها نمی سازد بلکه از تفسیر گذشته حقیقت، به تفسیر تازه ای روی می آورد. حقیقت، تجربه ای است که انسان همیشه میتواند تکرار کند و از تکرار این تجربه، خسته نمیشود

• خوب یا بهتر

انسان میتواند جامعه را بهتر سازد، اما نمیتواند آنرا خوب بسازد. در مقابل وضعیت کنونی جامعه، میتوان مفهوم بهتر را دریافت. اما وقتی ما آن وضعیت جامعه گذشته را بهتر ساختیم، مفهوم دیگری از بهتر نسبت به وضعیت جامعه موجود خواهیم داشت. آنچه یکبار بهتر بود، همیشه بهتر نیست. دنبال کردن همان خط و همان سو بهتر از بهتر نخواهد شد. هیچ جامعه ای را نمی شود خوب ساخت، بلکه همیشه می شود بهتر ساخت. کسی که می خواهد جامعه ای را خوب بسازد، نگاه به وضعیت کنونی جامعه نمی کند بلکه فقط نگاه به ایده آل مطلوبش می کند

بیراهه های اندیشه

- **شانس اقلیت های سیاسی**

- انقلاب همیشه بوسیله گروه اقلیتی که فعالیت شدید سیاسی دارد ساخته می شود. این اقلیت می تواند اکثریتی را که شرکت در زندگانی سیاسی ندارد، تابع خود سازد. برای نفي خطر انقلاب نایستی آن گروه اقلیت را از بین برد و یا از فعالیت سیاسی محروم ساخت، بلکه بایستی این اکثریت را در زندگانی سیاسی شریک ساخت. موفقیت آن اقلیت که فعالیت شدید سیاسی دارد، در اثر عدم تلاش اکثریتی است که در زندگانی سیاسی شرکت خلاقه ندارد. سیاسی شدن اکثریت سبب از بین رفتن قدرت اقلیت سیاسی خواهد شد. تا اکثریت مردم در سیاست شریک نیستند بایستی از گروه های اقلیت فعال سیاسی (مثل روشنفکران و آخوندها) ترسید

- **فاسدین ارض، خیر خواهانند**

بزرگترین بدبختی ها و شرارت ها و فسادها نتیجه بدخواهی ها نیست، بلکه نتیجه مستقیم خیر خواهی های مطلق است. آنانی که برای تحقق بهترین خیرها و خوبی ها و عدالتها برخاسته اند، موجب بزرگترین بدبختی ها و فسادها و خونخواریها و قساوتها شده اند. ایمان به خیر خواهی مطلق آنها، به آنها حقانیت انجام هر کاری را میدهد

بیراهه های اندیشه

از تقوای سازشکار

آمادگی برای سازش در محیط ترس و وحشت، علامت فرست طلبی است. و در محیط آزادی و استقلال علامت قدرت و تقوای روحی است

آنکه دوست داشتني است، نفرت انگيز نیز هست

هر انساني، هم دوست داشتني است و هم قابل نفرت ورزي. هيچ كسي نيست كه فقط بطور خالص، قابل دوست داشتن باشد و يا فقط قابل كينه ورزي باشد. حتي خود ما، براي خودمان، هم دوست داشتني و هم نفرت انگيز هستيم. و اين تركيب نيز همچاه ثابت و يكنواخت نيست. يعني هر فردي بطور دائم و به يك نسبت ثابت دوست داشتني و يا نفرت انگيز نيست. مجموع اضداد بودن جزو طبيعت هر انساني است. از اين روست كه ممكن است برخورد اوليه ما با يك انسان، از دوست داشتن و يا از نفرت ورزي شروع شود. ما با خرافه اي كه از يكنواخت بودن و يكپارچه بودن انسان داريم، مي پنداريم كه آنكه در همان برخورد اول دوست داشتني بود، هميشه دوست داشتني مي ماند و يا بالعكس آنكه در آغاز نفرت انگيز بود، هميشه نفرت انگيز باقي خواهد ماند. و در آنكه دوست داشتني است، هيچ نقطه نفرت انگيز وجود ندارد و در آنكه نفرت انگيز است، هيچ نقطه دوست داشتني موجود نيست. با اين تصوير اشتباه از انسان، محبت و نفرت خود را نسبت به انسانها، از هم پاره مي كنيم و محبت يا نفرت خود را به يك گروه ثابت مي بخشيم. ما آن فردي را كه دوست مي داريم، بطور مطلق دوست داشتني مي كنيم و آن فردي را كه دشمن مي دانيم، بطور مطلق منفور مي سازيم. اين تصاوير غلط، در آديان و ايدئولوژيها و جهان بيني ها نيز منعكس مي شوند و شكلي غير مشخص و انتزاعي به خود مي گيرند. ولي بايستي دانست كه در هر انساني هر چقدر هم پست و خيبت و منفور و زشت باشد، عناصر دوست داشتني نيز وجد دارد. و همينطور در هر فردي كه فوق العاده دوست داشتني است، عناصر نفرت انگيز و زشت نيز وجود دارد و ما خودمان نيز از اين واقعيت مستثني نيستيم. ما نه تنها براي ديگران هم دوست داشتني و هم نفرت انگيز هستيم، بلكه براي خودمان نيز، هم نفرت انگيز و هم دوست داشتني هستيم. اگر ما همان تصوير غلط را كه در مورد ديگران بكار مي بنديم، در مورد خود بكار گيريم، يا خود را براي خود بطور مطلق دوست داشتني مي كنيم و يا آنكه بطور مطلق منفور و محقر و دشمن مي سازيم. در تاريخ، همه آديان و عقايد و اخلاقها، انسانها را براي خودشان، حقير و منفور و پست ساخته اند. نفرت ما به هيچكس نبايستي ما را از ديدن عناصر دوست داشتني در او محروم كند. همچ انسانى وجود ندارد كه مطلقاً نفرت انگيز و مبعوض باشد. شيطان نيز، يا وجود ندارد و يا اگر دارد، وجوه دوست داشتني هم دارد. چنانكه عرفاي خودما عاشق وجوه هاي دوست داشتني شيطان هستند

بیراهه های اندیشه

- دوستی و علاقه ما به یک انسان (ولو اینکه سر مشق و رهبر ما باشد) نبایستی چشم ما را بر دیدن آنچه در او نفرت انگیز است ببندد. سر مشق و رهبر انسانی نیز بایستی هم دوست داشتنی و هم نفرت انگیز باشد. برای آنکه ما خود را با کسی عینیت بدهیم (با والدین یا با سر مشق یا یک قهرمان و یا) او را از آنچه نفرت انگیز است پاک می کنیم. این کار را در کودکی با یکی از والدین خود شروع می کنیم (معمولاً با پدر) بعداً که رشد کردیم، این کار را در جستن سر مشق های اجتماعی ادامه می دهیم، و بالاخره وقتی از آستانه عینیت با اشخاص گذشتیم، همین کار را در عینیت دادن خود با آن دین یا ایدئولوژی که پیدا می کنیم، ادامه می دهیم. برای عینیت دادن خود با آن دین یا ایدئولوژی، آنرا از هر عیب و نقص و حق و نفرتی پاک می کنیم و بالطبع ادیان یا ایدئولوژی های مخالف آنرا حاوی همه عیب ها و نقص ها و حقارتها و نفرتها فرض می کنیم
- تعصب های این چنین ریشه عمیق و بریده ناشدنی و چاره ناپذیر در روانما دارند. عقاید ما بطور خالص مقدسند و افکار دیگران، بطور خالص، منفور و حقیر و باطل و دروغند. برای عینیت دادن خود با یک فکر یا یک فرد یا یک طبقه، نسبت به دیگران جنایت می کنیم. انسان آنچه را دوست می دارد، بایستی بطور انسانی دوست داشته باشد. آنچه بطور انسانی دوست داشتنی است، نقاط نفرت انگیز نیز دارد
- انسان آنچه را منفور می داند، بایستی بطور انسانی منفور بداند. آنچه بور انسانی منفور است، نقاط دوست داشتنی نیز دارد. هیچ فرد و گروه و طبقه و امت و ملتی نیست که بطور مطلق و خالص دوست داشتنی باشد. و همچنین هیچ فرد و گروه و طبقه و ملت و امتی نیست که بطور مطلق و خالص نفرت انگیز باشد. تصویری را که ادیان و ایدئولوژیها از انسان به ما داده اند، تصویر غلطی است. ولی انسان می تواند یک تصویر غلط را نیز بطور انسانی دوست بدارد

بیراهه های اندیشه

چرا نمی توانیم منطقی فکر کنیم

ما در مسائل انسانی و اجتماعی نمی توانیم منطقی فکر کنیم. نه به علت اینکه قوانین منطق را نمی دانیم یا قدرت پیاده کردن آن قوانین را نداریم، بلکه برای اینکه افکار انسانی یا اجتماعی در اشکالی بیان نمی شوند که با منطق بتوان در / آن نفوذ کرد و منطق را در آن بکار بست. هر جمله در مسائل انسانی، معمولاً از کلماتی تشکیل شده است که هر کدام طیفی از معانی یا میدانی از معانی دارند، و در هر زبانی و اجتماعی طیف معانی ای که یک کلمه دارد با طیف معانی کلمه ای نظیر آن در اجتماع دیگر فرق دارد. طیف یک کلمه در یک زبان با طیف همان کلمه در زبان دیگر، با هم منطبق نیستند. انسان، موقعی می تواند منطقی بیندیشد که کلمات معانی مشخص و ثابت و روشنی داشته باشند. انوقت ترکیب کلمات در یک جمله، مرکز ثقلش عوض می شود. وقتی سه کلمه در یک جمله، کلمات اساسی باشند و هر کدام از این کلمات طیفی از معانی (مثلاً پنج معانی متمایز از هم داشته باشند در حالیکه این تمایزها ساختگی است و یک معنا معمولاً بمعنای دیگر در آن کلمه میلغزد و طیف تازه ای درست میکند) داشته باشند، این جمله را صد ها نوع میتوان تفسیر کرد. ما از هر کلمه در درونسوی خود، معنایی را که از هر طیفی بسرعت جدا می کنیم، با هم ترکیب می کنیم. یعنی ما از صدها معنی یک جمله، ناخودآگاهانه یک معنا را بیرون می کشیم. حتی نویسنده یا گوینده آن جمله، از طیف هر کلمه ای، یک معنی خاص را در موقع بیان، در نظر دارد. ولی آنچه او در نظر دارد، در این جمله قابل مشخص ساختن نیست. حتی خود او وقتی دقیقاً در آن جمله بیندیشد، این عدم امکان تعیین آن نظر خود در این جمله را خواهد شناخت. ما در گفتن و نوشتن معمولاً از شنونده یا خواننده توقع داریم که او از طیف معانی هر کلمه ای همان معنایی را ناخودآگاهانه برگزیند که با معنی مورد نظر ما انطباق نداشته باشد و تا این انتخاب صورت نگیرد، بکار بردن منطق بی معناست. از این گذشته این انتخاب معنا از میان طیف معانی یک کلمه همیشه در یک نفر، یکنواخت و ثابت نیست. ممکن است هر بار که با آن جمله برخورد می کنید، ناخودآگاهانه از طیف معانی هر کلمه، معنای دیگری انتخاب کنید

بیراهه های اندیشه

• انسان با خدا کاری ندارد

حل مسائل اجتماع انسانی فقط با فکر و عمل انسانی ممکن است. تا موقعی که انسان برای حل مسائل اجتماعی اش به خدا احتیاج دارد، خودش با فکر و عمل خودش بیافتن راه حل مسائل اجتماعی خود نمی پردازد. مسائلی که در اثر این واگذاری حل مسائل اجتماعی به فکر و عمل خدا رویهم انباشته شده اند، حل مسائل را برای قرن‌ها به تاخیر انداخته است. یکی از مهمترین علل دشواری مسائل اجتماعی امروز آنست که قرن‌ها رویهم انباشته شده اند. و به امید حل آنها بوسیله خدا منتظر نشسته اند

• برای آنکه انسان مسئولیت خود را در باره تفکر در امور اجتماع و عمل خود در یابد بایستی بداند که کسی جز او قادر نیست مسائل اجتماعیش را حل کند. خداوند مسئول حل مسائل اجتماعی نیست. حاکمیت ملی یعنی ملت به تنهایی مسئول و سرچشمه حل مسائل اجتماع خود است. انسان دیگر صبر و حوصله ندارد که منتظر خدا یا نمایندگان‌ش بنشیند تا بیایند و مسائل اجتماعی او را حل کنند. انسان باید ایمان پیدا کند که مسائل اجتماعیش را تنها خودش با فکر و عملش می تواند حل کند. مفهوم حاکمیت ملی و دموکراسی و جمهوری از این اندیشه سرچشمه گرفته است

بیراهه های اندیشه

• مسائل پیچیده تر، عقل را برتر می سازد

• تنها در محکمه عقل انسان، هر چیزی فقط با معیار خود عقلقضاوت و سنجید می شود و هر چیزی که با این معیار انطباق پیدا نکند، مطرود و مردود است. هر گونه شکل حکومتی، هر گونه نظم اجتماعی، هر گونه قانونی بایستی در محکمه عقل انسانی خود را طبق معیار عقلانسانی توجیه کند. این فکری بود که پایه استبداد های مختلف را که هزاره ها دوام آورد بودند و آورده اند، متزلزل می سازد. عقل انسانی برای حل مسائل انسانی کفایت می کند و احتیاج به عقل برتر از خود برای حل مسائل انسانی نیست. انسان به اندازه مسائلیش عقل دارد و هر چه مسائل انسان پیچیده تر و دامنه دارتر شود، عقل او نیز پیچیده تر و دامنه دارتر می گردد. حل مسائل پیچیده تر امروز، عقل برتر را برای فردا می آفریند. مسائل امروز را عقل برتر شده فردا حل می کند و چه بسا که انسان احتیاج به حل مسائلیش ندارد بلکه میکوشد با مسائلیش کنار بیاید و زندگی کند. بسیاری از مسائل انسانی، اساساً حل شدنی نیستند. زیستن با مسائل جوهری مهمتر از رفع و یا تاریک ساختن آن مسائل و یا غلبه بر آن مسائل می باشد

بیراهه های اندیشه

- تاریخ یک مفهوم

- مفهوم ماده، خرافه دیگری بود که جای خرافه روح را گرفت. مفهوم ماده بسیاری از خرافاتی را که مفهوم روح آورده بود از میان برداشت ولی بهمان اندازه خرافات تازه ایجاد کرد. خدمت یک مفهوم در تاریخ تحولات فکری و روانی و اجتماعی، آن مفهوم را تبدیل به حقیقت ابدی نمی سازد. بسیاری از خرافات امروزی، افکار متمدنی و رهایی بخش دیروزی بوده اند. یک مفهوم، همیشه رهایی بخش و متمدنی نیست

- مسئله این نیست که چیزی هست که با مفهوم ماده ما انطباق دارد یا نه، یا به همین ترتیب مسئله ای نیست که چیزی هست که با مفهوم روح ما انطباق داشته باشد یا نه، بلکه مسئله این است که این مفهوم در زندگانی و اجتماع و تاریخ انسانی، چه تاثیری دارد. و این تاثیر خودش چگونه کم و بیش می شود و چه موقعی از صحنه تاثیرات تعیین کننده در زندگی و اجتماع، خارج می شود و چه موقعی دوباره در صحنه تاریخ پدیدار می گردد. هنوز علوم اقتصادی بیشتر جزو علوم روحی محسوب می شود تا جزو علوم طبیعی و مادی

بیراهه های اندیشه

- **مرد مبارزو مرد کار**
- علاقه برای مبارزه از سائقه های دیگر انسان تغذیه میشود که علاقه برای کار. کار و مبارزه ایجاد دو روحیه متفاوت میکند. کسانی هستند که حاضرند کار بکنند، ولی حاضر به مبارزه نیستند، و بر عکس کسانی هستند که مرد مبارزه هستند ولی در واقع مرد کار نمی باشند
- **مرد مبارز دنبال چیزی است که بتواند برای آن مبارزه کند.** مبارزه، نباید شغل دائمی کسی بشود، چون در این صورت او تن به کار نخواهد داد. کار بر ضد سوائق او خواهد بود

بیراهه های اندیشه

- **تبدیل هدیه به حق**
- وقتی امر هدیه دادن عادی و مرتب شد، گیرنده هدیه، حق به آن پیدا میکند و هدیه دهنده، موظف به دادن هدیه می شود و هدیه گیرنده دیگر به هدیه بنظر یک حق می نگرد و نه به عنوان یک هدیه. از این رو هدیه دادن بایستی یک عمل استثنائی و نادر و غیر مرتب باشد
- **کارهای تماشائی**
- بسیاری از کسانی که انقلابگر می شوند، افرادی هستند که یک عمل تماشائی را بر یک کار ترجیح می دهند. کار معمولاً تماشائی نیست. انسان فقط برای مزد کار نمی کند، بلکه وقتی تماشائی باشد حاضر به صرف نظر کردن از دستمزد است. هر چه کار، کمتر تماشائی باشد، تقاضا برای دریافت مزد بیشتر است. و این زحمت، برای آن نیست که کار، از او نیرو می طلبد، بلکه برای اینست که از نگاه تماشا چیها و کفن زدن آن محروم است
- کارهایی که بکلی فاقد تماشاچي هستند رنج و عذاب دارند. کار موقعی اجتماعی است که اجتماع بتواند مستقیماً تماشاچي آن باشد. مثلاً سیاست یکی از بهترین کارهای تماشائی است. کار تماشائی بهیچوجه یک بازی خنده آور و مشغول کننده نیست بلکه میتواند جدی باشد. انسان دوست دارد که کارش تماشائی باشد تا از آن لذت ببرد

بیراهه های اندیشه

• هر کسی، واقع بین است

• واقعیت بینی کفایت نمی کند. کج بینی واقعیت مساله اساسی است. شاید با اطمینان خاطر بتوان گفت که هر کسی واقعیت را کج می بیند. درست بینی واقعیت احتیاج به صبر و حوصله و تمرین و دقت و بلاخره مبارزه علیرغم کج بینی عادی ما دارد. ما بطور عادی کج می بینیم . دیدن، هنریست برای تصحیح کج بینی های عادی و مداوم ما. کسیکه به کج بینی هایش عادت کرد و کج بینی، بدیهی او شد، احساس بدیهی بودن شیوه دیدنش، مانع از درک کجی بینی اش می شود. همه، واقعیت را می بیند، ولی همه غالباً کج می بینند

• مرد واقع بین، کسی است که همیشه کج بینی هایش را تصحیح میکند و منکر کج بینی خود نمی شود. انسان می تواند کج دیده های خود را راست و درست کند، بشرط آنکه از کج بینی خود آگاه بشود. واقع بینی، یک امر طبیعی و عادی نیست، بلکه با تمرین درست دیدن، و تصحیح لحظه به لحظه کج دیده هایش، می تواند در امور مختلف واقع بین شود. با یکبار درست دیدن واقعیت، انسان چشم واقع بین پیدا نمی کند که بتواند هر واقعیتی را بدون مکث و زمان ببیند، بلکه بایستی آگاه بود که ما همیشه کج می بینیم، و بایستی روش گرفتن کجی ها را دانست

• کج بینی واقعیت سبب نمی شود که ما از واقعیت بریده بشویم، بلکه سبب می شود که رابطه ما با واقعیت بهم بخورد یا تناسب دیگری پیدا کند. رابطه انسان با هر واقعیتی، از شیوه بینش او درباره آن واقعیت، مشخص می شود. از آنجا که هر کسی واقعیت را طور دیگری می بیند (کج بینی دیگری از واقعیت دارد)، واقعیت در او تاثیر می کند اما تاثیر دیگری. در جامعه، بایستی روی کج بینی های واقعیت حساب کرد. واقعیت، فقط در بینش صحیح از آن، در انسان تاثیر نمی کند. واقعیت بین در اجتماع زیاد است، ولی آنکه می خواهد واقعیت را درست ببیند، احتیاج به حوصله و پشت کار و نقد و بیطرفی دارد. چون هر دید کجی، چون کج است، یکطرفه است. طرفداری همیشه یک نوع کج بینی است. واقعیت، هیچگاه کج نمی شود ولی واقعیت را همیشه میتوان کج دید و همیشه کج دیده می شود. درست دیدن واقعیت، یک شاهکار بینش است. واقع بینی یک عمل استثنائی و نادر است

بیراهه های اندیشه

• توده در حالت التهاب

- توده در حالت التهاب و برانگیختگی احساساتش، قدرت تفکر و قضاوت خود را از دست می دهد. هر کسی بخواهد قدرت را از توده سلب کند و خود تصرف نماید، توده را به التهاب و برانگیختگی احساسات می کشاند، تا خودش برای او فکر و قضاوت کند. شور انگیزی و شورش انگیزی برای کاهش تفکر و قضاوت و راهبری توده بسوی افکار خود است
- انسان در التهابات و برانگیختگی های شدید عواطف و سوانح، به بدویت فکری و روانی باز می گردد. توحش و بربریت، همگام با هیجانات تعصب آمیز است. انسان در این حالات، صغیر (کودک) میشود و بالطبع احتیاج به قیم پیدا می کند. کسی قدرت رهبری دارد که شوراننده و ملتهب سازنده احساسات و سوانح توده باشد
- در این حالت است که آنها احتیاج به کسی دارند که برای آنها تصمیم بگیرد. رفع حالت التهاب و هیجان از توده، برای چنین رهبرانی خطر وجودی دارد، و جامعه در حال التهاب، درت آموختن از تجربه را ندارد

بیراهه های اندیشه

• **تغییراتی را که مردم می خواهند**

• **روشنفکران، غلط عبارت بندی می کنند**

• از روزیکه تغییر اجتماع به نظر مردم ممکن رسید، و از روزیکه تغییر به نظر مطبوع و دلپسند شد، سازندگان جامعه های آرمانی و خیال آبادها، نقش مهمی را در جوامع ایفا نمودند. مردم و بخصوص جوانها، اشتها و التهاب فراوانی برای تغییرات دارند. اما تا این تغییر خواهی ها عبارت بندی نشود و با استدلالات توجیه نکرده و حقانیت پیدا نکند، مردم قیام نمی کنند. عبارت بندی جامعه آرمانی و خیال آبادها، هدف را روشنتر و بالطبع جهت حرکت را مشخص تر، و به همان نسبت قوا را متکاثف تر می سازد. رواج و تاثیر خیال آبادها و جامعه های آرمانی، در اثر همان وجود اشتها تغییرات است. این نقش را در هر جامعه ای، روشنفکران بازی می کنند. اشتهاهای تغییرات و مطبوع دیدن تغییرات، موضعگیری مردم بخصوص جوانان، را نسبت به واقعیات تغییر می دهد. واقعیت، دیگر انجماد و ضرورت و حتمیت و فشار ندارد. واقعیت برای روشنفکران، کمتر از آن مقاوم است که در تاریخ می باشد، بالطبع خوش بینی به تغییر آن، طبق آرمان خود، بیش از حد است.

• میزان مقاومت تاریخی واقعیت ها را بسختی می توان شناخت و بیشتر بایستی حدس زد. مطالعات در تاریخ یک ملت، امکان بیشتر برای حدس زدن صحیح تر مقاومت تاریخی واقعیت در قبال تغییر می باشد. واقعیت حلقه ایست که ضرورت را با امکان، پیوند می زند.

• فقدان آگاهی تاریخی یا ریشه کن شدن از فرهنگ خودفاین قدرت حدس زدن و یا دریافت امکانات (در چهار چوبه واقعیات و ضروریات) را از دست می دهد. بدینسان، واقعیات نه تنها بی نهایت تغییر پذیرند، بلکه یکجا و بصورت ناگهانی نیز تغییر پذیرند. از آنجا که روشنفکران ایرانی سابقه و سنت تفکر دستگاہی را ندارند، و از عهده گسترش یک ایده در تمامیتش بر نمی آیند، جامعه های آرمانی و خیال آبادهای آنها نیز یکپارچه و هم آهنگ نیست و طبعاً مه آلود و مبهم و پریشان است.

• این خیال آبادها که به تغییر خواهی جامعه جهت می دهد و به محتویات خواسته ها عبارت می دهد، در اثر این ابهام و مه آلودگی و پریشانی، به نتیجه و هدف ایده آله نمی رسند و علت مهم ورشکستگی انقلابها و نهضت ها می گردند.

بیراهه های اندیشه

- **دو نوع ایمان**
یک- هنوز من به اندازه کافی ایمان به خود و ایمان برای خود ندارم تا به خدا یا چیز دیگری ببخشم. ایمان خودم برای خودم کفایت نمیکند
دو- من آنقدر ایمان دارم که در خودم نمی گنجد و از آن سرازیر میشود و برای این خاطر دنیا و خدا و خیال آبادها و آرمانهای بی نهایت می آفرینم تا سهمی از ایمان خود به آنها ببخشم
- **در هر فکری، فردی پنهان است**
- در انتزاعی ترین و در عینی ترین فکر، همیشه متفکر آن نهفته است. آنچه را ما نفوذ یک فکر می دانیم یک فرد است. این فرد با محو ساختن صورت شخصی خود چنین دامنه و شدت نفوذی پیدا می کند. مردم اجازه ورود و حکومت به یک شخص نمی دهند، اما به سهولت در خانه روح خود را برای یک فکر می گشایند و حکومت یک فکر را به حکومت یک شخص ترجیح می دهند

بیراهه های اندیشه

• محرومیت اما دخالت در سیاست

- اکثریت قریب به اتفاق مردم نمی خواهند در سیاست مداخله کنند. کسانی که می خواهند در سیاست مداخله کنند، اقلیت ناچیز هستند. وقتی طبقه مقتدر موجود نگذارد این اقلیتها ی ناچیز در سیاست دخالت کنند، ایجاد محرومیت سیاسی در این اقلیت ها می کند. عذاب محرومین سیاسی بیش از عذاب محرومین اقتصادی طبقه پایین است. در ایران درست طبقه ثروتمند بالا و طبقه متوسط و روشنفکران و آخوندها بشدت از این محرومیت سیاسی دردمی کشیدند و حق تمتع از ثروت در خارج از کشور برای جبران این محرومیت سیاسی بود. ولی محرومیت سیاسی را با تمتعات جنسی، شکمی، و... نمی توان جبران ساخت. محرومیت سیاسی این اقلیت ها است که وقتی امکان انفجار پیدا کند، ایجاد انقلاب می شود

بیراهه های اندیشه

- **تجدید حکومت هر عقیده ای با تغییر قیافه اش**
- وقتی ما دنبال افکاري ديگري هستيم براي اين نيست که حقيقت را بياييم، بلکه براي آن است که فکري بياييم که چنان قدرتي داشته باشد که ما را از فکري که، اکنون بر ما قدرت مي ورزد، رها سازد. وقتی احتياج به رهايي از حکومت یک فکر (يا خرافه) بر ما زياد شد، براي رهايي، به اولين فکر يا خرافه اي که بما عرضه مي شود، دست مي آویزيم. البته بارها مي شود که همان فکر اوليه که بر ما حکومت مي کند، با لباسو قیلغه ديگري ظاهر مي شود و ما را از خود نجات مي دهد. بدینسان یک عقیده، همیشه بر ما حکومتش را ادامه مي دهد. همان دين ما را از همان دين نجات مي دهد. همان ایدئولوژي نجات مي دهد